श्रीपार्श्वनाथाय नमः

सम्राट् विक्रमादित्य प्रतिबोधक, सूरिपुरन्दर, कवि तार्किक शिरोमणि श्रीकुमुदचन्द्र अपरनाम श्रीसिद्धसेन-दिवाकर प्रणीत

कल्याणमन्दिरस्तोत्र

अर्थात्

श्रीपार्श्वनाथस्तोत्र।

श्रीचन्द्रकीर्तिकृत संस्कृतटीका।

स्व० कविवर बनारसीदासजीकृत पुरातन पद्यानुवादसे विभूषित।

और

कविराज श्रीगिरिधरजी शर्मा 'नवरत्न' कृत नवीन हिन्दी-पद्यानुवादसे अलंकृत।

सम्पादक और भाषाटीकाकार—

साहित्याचार्य पं० पन्नालालजी शास्त्री 'वसन्त'

अध्यापक—श्रीगणेशप्रसाद वर्णी संस्कृत जैन महाविद्यालय सागर।

प्रकाशक

वीरेन्द्रकुमार देवेन्द्रकुमार जैन

श्रीसन्मति-कुटीर चन्दावाड़ी, सी० पी० टैंक, बम्बई नं० ४.

प्रथमावृत्ति १२५० | श्रीवीरनिर्वाण सं० २४८६ कार्तिक वि० सं० २०१६ सन् १९५९ ई० नवम्बर | मूल्य ।।=) ५० रु० सैकड़ा

समर्पण-पत्र

१—जैनधर्मके ज्ञाता पूज्यपाद पिताजी स्व० लूलेलालजी मोदी, आपके हाथकी लिखी हुई १०० वर्षसे अधिक पुरानी पोथी परसे मुझे इस स्तोत्रका परिचय प्राप्त हुआ था। और उसी परिचयका यह फल है।

२—स्व० बड़े भाई कारेलालजी मोदी, जिनका तरुणावस्थामें ही स्वर्गवास हो जानेसे स्व० माँजी आपके सद्गुणोंका स्मरण किया करती थीं।

आपके हाथके सुन्दर अक्षरोंमें लिखी हुई पाठ्य-पुस्तकें देखकर पुरानी स्मृति जागृति हो जाती है। अपने इन्हीं दोनों पूर्वजोंकी पुण्यमयी स्मृतिमें यह जिनभक्ति-रसपूर्ण सुन्दर स्तोत्र उन्हें ही सादर सप्रेम समर्पित है।

जिनचरणाम्बुजसेवी—
लघुपुत्र और भ्राता
कुन्दनलाल जैन

श्रीपार्श्वनाथाय नमः

तार्किकचक्रचूडामणि श्रीकुमुदचन्द्राचार्य अपरनाम श्रीसिद्धसेनदिवाकरविरचित

कल्याणमन्दिरस्तोत्र

श्रीपार्श्वनाथस्तोत्र ।

(वसन्ततिलका छन्द)

कल्याणमन्दिरमुदारमवद्यभेदि
भीताभयप्रदमनिन्दितमङ्घ्रिपद्मम् ।
संसारसागरनिमज्जदशेषजन्तु-
पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य ॥१॥

यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशेः
स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुम् ।
तीर्थेश्वरस्य कमठस्मयधूमकेतो-
स्तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये ॥२॥ युग्मम् ॥

कविराज पं० गिरिधरजी शर्मा 'नवरत्न' कृत नूतन हिन्दी-पद्यानुवाद ।

कल्याण-धाम, भय-नाशक पापहारी,
त्यों है जहाज भव-सिन्धु पड़े जनों के ।
निन्दाविहीन अति सुन्दर सौख्यकारी,
पादारविन्द प्रभु के नम के उन्हीं को ॥१॥
श्रीपार्श्वनाथ विभु का स्तव मैं रचूँगा,
जो नाथ हैं कमठ-विघ्न-विनाशकर्ता ।
त्यों है अशक्त जिनके स्तव को बनाने,
अत्यन्त बुद्धिधन भी गुरु भी सुरों का ॥२॥

श्रीचन्द्रकीर्त्तिकृत संस्कृतटीका

स्तवं चिकीर्षुकामो विघ्नविनिवृत्तये मंगलमाचरन्नाह—

टीका:—किलेति संभाव्यते । एषोऽहं कविस्तस्य जगत्प्रसिद्धस्य । जिनेश्वरस्य श्रीपार्श्वनाथतीर्थंकरपरमदेवस्य । अंघ्रिपद्मं चरणकमलं । अभिनम्य प्रणिपत्य । संस्तवनं सम्यक्स्तोत्रं । करिष्ये करिष्यामीत्यर्थः । कथम्भूतमंघ्रिपद्मं ? कल्याणानां मांगल्यराशीनां मन्दिरं निकेतनमित्यर्थः । अथवा पंचकल्याणानां स्थानमित्यर्थः । पुनः कथंभूतं ? उदारं नानासौख्यप्रदातृत्वात् । पुनः कथंभूतं ? अवद्यं पापं भेदयतीति । पुनः कथंभूतं ? भीतानां भयत्रस्तानां जन्तूनां अभयं जीवदानं प्रकर्षेण ददातीति । पुनः कथं ? अनिंदितं प्रशस्यं सर्वामरपूजितत्वात् । पुनः कथं ? संसारश्चतुर्गतिलक्षणः स एव संसारसमुद्रस्तत्र निमज्जंतश्च ते अशेषजन्तवः सर्वप्राणिनश्च तेषां पोतायते तत् पोतायमानं संसारसमुद्रतारणे प्रवहणतुल्यमित्यर्थः । तस्य कस्य ? यस्य तीर्थेश्वरस्य समस्ततीर्थानां स्वामिनः । सुरगुरुर्बृहस्पतिः स्वयं स्तोत्रं विधातुं कर्तुं न विभुः न समर्थः । कथंभूतस्य यस्य गुरोर्भावः गरिमा तस्य अम्बुराशिः समुद्रस्तस्य । कथंभूतः सुरगुरुः ? सुखेन वा सुतरां विस्तृता मतिर्यस्य सः । पुनः कथंभूतस्य तस्य कमठचरशंबरनामज्योतिष्कदेवस्य स्मयः गर्वस्तद्दलनाय धूमकेतुर्वह्निस्तस्य ॥ युग्मम् ॥१–२॥

साहित्याचार्य पं० पन्नालालजी शास्त्रीकृत सान्वयार्थ और भाषा-टीका।

अन्वयार्थ—(कल्याणमन्दिरम्) कल्याणोंके मन्दिर, (उदारम्) उदार[1] (अवद्यभेदि) पापोंको नष्ट करनेवाले, (भीताभयप्रदम्) संसारसे डरे हुए जीवोंको अभयपद देनेवाले, (अनिन्दितम्) प्रशंसनीय और (संसारसागरनिमज्जदशेषजन्तुपोतायमानम्) संसाररूपी समुद्रमें डूबते हुए समस्त जीवोंके लिये जहाजके समान (जिनेश्वरस्य) जिनेन्द्र भगवान्के (अङ्घ्रिपद्मम्) चरणकमलको (अभिनम्य) नमस्कार करके, (गरिमाम्बुराशेः) गौरवके समुद्रस्वरूप (यस्य) जिन पार्श्वनाथकी (स्तोत्रम् विधातुम्) स्तुति करनेके लिये (स्वयं सुविस्तृतमतिः) खुद विस्तृत बुद्धिवाले (सुरगुरुः) बृहस्पति भी (विभुः) समर्थ (न 'अस्ति') नहीं है, (कमठस्मयधूमकेतोः) कमठका मान भस्म करनेके लिये अग्निस्वरूप (तस्य तीर्थेश्वरस्य) उन भगवान् पार्श्वनाथकी (किल) आश्चर्य है कि (एषः अहम्) मैं (संस्तवनम् करिष्ये) स्तुति करूँगा।

भावार्थ—जिनेन्द्र भगवान्के चरणकमलोंको नमस्कार कर मैं उन पार्श्वनाथस्वामीकी स्तुति करता हूँ, जो गुरुताके समुद्र थे, और कमठका मान-मर्दन करनेवाले थे। तथा बृहस्पति भी जिनकी स्तुति करनेके लिये समर्थ नहीं हो सका था ॥१-२॥

सामान्यतोऽपि तव वर्णयितुं स्वरूप-
मस्मादृशाः कथमधीश ! भवन्त्यधीशाः।
धृष्टोऽपि कौशिकशिशुर्यदि वा दिवान्धो
रूपं प्ररूपयति किं किल घर्मरश्मेः ॥३॥

---

१. दाता या महान् 'उदारं दातृमहतोः'।

तेरा स्वरूप कुछ भी कहने समर्थ,
होवें प्रभो ! किस तरा मुझसे मनुष्य ?
हो धीठ भी किस तरा पर घूक बाल,
या घूक ही कह सके रविका सुरूप ॥३॥

टीका:—भो अधीश ! अस्मादृशाः पुमांसः । सामान्यतोऽपि सामान्याकारेणाऽपि । तव भगवतः । स्वरूपं वर्णयितुं यथावदाख्यातुं । कथमधीशाः समर्था भवंति । विशेषतः स्वरूपं वक्तुं कुतः समर्थाः । यदि वा युक्तोऽयमर्थः । किलेति सत्यं धृष्टोऽपि कौशिकशिशुः घूकः । दिवांधः सन् । घर्मरश्मेः सूर्यस्य स्वरूपं । किं प्ररूपयति ? अस्मादृशाः कवयस्तव निरंजनस्वरूपं वक्तुं क्षमा न भवंति । क इव घूक इव । यथा घूको दिनपतेः सूर्यस्य किरणानि न प्ररूपयति । इति तात्पर्यार्थः ॥३॥

अन्वयार्थ—(अधीश !) हे स्वामिन ! (सामान्यतः अपि) साधारण रीतिसे भी (तव) तुम्हारे (स्वरूपम्) स्वरूपको (वर्णयितुम्) वर्णन करनेके लिये (अस्मादृशाः) मुझ जैसे मनुष्य (कथम्) कैसे (अधीशाः) समर्थ (भवन्ति) हो सकते हैं ? अर्थात् नहीं हो सकते । (यदि वा) अथवा (दिवान्धः) दिनमें अन्धा रहनेवाला (कौशिकशिशुः) उल्लूकका बच्चा (धृष्टः अपि 'सन') धीठ होता हुआ भी (किम्) क्या (घर्मरश्मेः) सूर्यके (रूपम्) रूपका (वर्णयति किल) वर्णन कर सकता है ? अर्थात् नहीं कर सकता ।

भावार्थ—हे प्रभो! जिस तरह उल्लूकका बालक सूर्यके रूपका वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि जबतक सूर्य रहता है, तबतक वह अन्धा रहता है, इसी तरह मैं आपके सामान्य स्वरूपका भी वर्णन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी मिथ्याज्ञानरूपी अन्धकारसे अन्धा होकर आपके दर्शनसे वञ्चित रहा हूँ ॥३॥

मोहक्षयादनुभवन्नपि नाथ ! मर्त्यो
नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत ।
कल्पान्तवान्तपयसः प्रकटोऽपि यस्मा-
न्मीयेत केन जलधेर्ननु रत्नराशिः ॥४॥

है जानता हृदय में गुण मोह छूटे-
तेरे भवी, गिन नहीं सकता परन्तु ।
कल्पान्त में जलधि के सब रत्न दीखें,
अन्दाज कौन सकता कर है उन्हों का ॥४॥

टीका:—भो नाथ ! भोः स्वामिन् ! नूनं निश्चितं । मर्त्यो मनुष्यः । मोहक्षयात् मोहनीयकर्मविनाशात् । अनुभवन्नपि जानन्नपि । तव परमेश्वरस्य गुणान् । गणयितुं संख्याकर्तुं । न क्षमेत न समर्थो भवेत् । ननु युक्तोऽयमर्थो यस्मात्कारणात्केन पुंसा । जलधेः समुद्रस्य प्रकटोऽपि रत्नराशिः । मीयेत मानं कुर्वीत । कथंभूतस्य जलधेः ? कल्पान्तः प्रलयस्तेन वान्तानि बहिष्कृतानि पयांसि जलानि यस्य स तस्य ॥४॥

अन्वयार्थ—(नाथ !) हे नाथ ! (मर्त्यः) मनुष्य (मोहक्षयात्) मोहनीयकर्मके क्षयसे (अनुभवन् अपि) अनुभव करता हुआ भी (तव) आपके (गुणान्) गुणोंको (गणयितुम्) गिननेके लिये (नूनम्) निश्चय करके (न क्षमेत) समर्थ नहीं हो सकता है । (यस्मात्) क्योंकि (कल्पांतवांतपयसः) प्रलयकालके समय जिसका पानी बाहर हो गया है, ऐसे (जलधेः) समुद्रकी (प्रकटः अपि) प्रकट हुई भी (रत्नराशिः) रत्नोंकी राशि (ननु केन मीयते ?) किसके द्वारा गिनी जा सकती है ? अर्थात् किसीके द्वारा नहीं ।

भावार्थ—हे प्रभो ! जिस तरह प्रलयकालमें पानी न होनेसे साफ़-साफ़ दिखनेवाले समुद्रके रत्नोंको कोई नहीं गिन पाता,

उसी तरह मिथ्यात्वके अभावसे साफ़-साफ़ दिखनेवाले आपके गुणों-को कोई नहीं गिन सकता। क्योंकि वे अनन्तानन्त हैं ॥ ४ ॥

अभ्युद्यतोऽस्मि तव नाथ ! जडाशयोऽपि
कर्तुं स्तवं लसदसंख्यगुणाकरस्य ।
बालोऽपि किं न निजबाहुयुगं वितत्य
विस्तीर्णतां कथयति स्वधियाम्बुराशेः ॥५॥

तू है असंख्य गुण-शोभित मूढ़ हूँ मैं,
तेरा तथापि रचने स्तव मैं खड़ा हूँ।
फैला भुजा स्वमति के अनुसार क्या है,
विस्तीर्णता न निधि की शिशु भी बताता ? ॥५॥

टीका:—भो नाथ ! जडाशयोऽपि अहं। तव परमेश्वरस्य। स्तवं कर्तुमभ्युद्यतोऽस्मि उद्यमितोऽस्मि। कथंभूतस्य तव ? लसन्तः शोभमानाः असंख्या ये गुणास्तेषामाकरस्तस्य। बालोऽपि स्वधिया बालस्वबुद्ध्या। निज-बाहुयुगं वितत्य विस्तार्य। अम्बुराशेः समुद्रस्य। विस्तीर्णतां किं न कथयति न प्ररूपयति ? अपि तु प्ररूपयतीति तात्पर्यार्थः ॥५॥

अन्वयार्थ—(नाथ !) हे स्वामिन् ! (जडाशयः अपि 'अहम्') मैं मूर्ख भी (लसदसंख्यगुणाकरस्य) शोभायमान असंख्यात गुणोंकी खानि स्वरूप (तव) आपके (स्तवम् कर्तुम्) स्तवन करनेके लिये (अभ्युद्यतः अस्मि) तैयार हुआ हूँ। क्योंकि (बालः अपि) बालक भी (स्वधिया) अपनी बुद्धिके अनुसार (निजबाहुयुगम्) अपने दोनों हाथोंको (वितत्य) फैलाकर (किम्) क्या (अम्बुराशेः) समुद्रके (विस्तीर्णताम्) विस्तारको (न कथयति) नहीं कहता ? अर्थात् कहता है।

भावार्थ—हे नाथ ! जैसे बालक शक्ति न रहते हुए भी समुद्र-का विस्तार वर्णन करनेके लिये तैयार रहता है, वैसे ही मैं भी आपकी स्तुति करनेके लिये तैयार हूँ ॥५॥

ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश !
वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशः ।
जाता तदेवमसमीक्षितकारितेयं
जल्पन्ति वा निजगिरा ननु पक्षिणोऽपि ॥६॥

योगीश भी गिन नहीं सकते गुणों को,
तेरे प्रभो; फिर भला मम क्या चलाई ? ।
मेरी हुई यह मुनीश विना विचारी,
या बोलते विहग भी अपनी गिरा से ॥६॥

टीकाः—हे ईश ! ये तव गुणा योगिनामपि वक्तुं न यांति न प्राप्नुवंति । तेषु गुणेषु ममावकाशः मम सामर्थ्यं कथं भवति । भो देव तत्तस्मात्कारणात् । एवमियमसमीक्षितकारिता जाता । अविचारितकार्यत्वं जातं । असमीक्षितस्य अविचारितस्य कारिता असमीक्षितकारिता । वा अथवा । ननु निश्चितं । पक्षिणोऽपि निजगिरा स्वकीयवाण्या जल्पंति भणंति । तथैवाहमपीति भावः ॥६॥

अन्वयार्थ—(ईश !) हे प्रभो! (तव) आपके (ये गुणाः) जो गुण (योगिनाम् अपि) योगियोंको भी (वक्तुम्) कहनेके लिये (न यान्ति) नहीं प्राप्त होते—अर्थात् जिनका कथन योगी-जन भी नहीं कर सकते (तेषु) उनमें (मम) मेरा (अवकाशः) अवकाश (कथम् भवति) कैसे हो सकता है ? अर्थात् मैं उन्हें कैसे वर्णन कर सकता हूँ ? (तत्) इसलिये (एवम्) इस प्रकार (इयम्) मेरा यह (असमीक्षितकारिता जाता) बिना बिचारे

काम करता हुआ (वा) अथवा (पक्षिणः अपि) पक्षी भी (निज-गिरा) अपनी वाणीसे (जल्पन्ति ननु) बोला करते हैं।

भावार्थ—हे प्रभो! आपका स्तवन प्रारम्भ करनेके पहले मैंने इस बातका विचार नहीं किया कि आपके जिन गुणोंका वर्णन बड़े-बड़े योगी भी नहीं कर सकते हैं, उनका वर्णन मैं कैसे करूँगा? इसलिये हमारी यह प्रवृत्ति विना विचारे हुई है ॥६॥

आस्तामचिन्त्यमहिमा जिन! संस्तवस्ते
नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति।
तीव्रातपोपहतपान्थजनान्निदाघे
प्रीणाति पद्मसरसः सरसोऽनिलोऽपि ॥७॥

माहात्म्य तो स्तवनका तव है अचिन्त्य,
है नाम ही त्रिजगको भवसे बचाता।
जो ग्रीष्म में पथिक आतप से सताये,
देती उन्हें सुख-सरोवर की हवा ही ॥७॥

टीका:—भो जिन! ते तव। संस्तवः स्तवनं। आस्तां दूरे तिष्ठतु। कथंभूतः संस्तवः? अचिन्त्यमहिमा अनिर्वचनीयमहिमा यस्य स इति अचिन्त्यमहिमा। भवतस्तव नामाऽपि अभिधानमपि। भवतः संसारात्। जगंति पाति रक्षति। निदाघे ग्रीष्मे। पद्मसरसः पद्ममंडिततडागस्य सरसः रसेन जलच्छटाभिः सह वर्तमानः। अनिलोऽपि वायुस्तीव्रः दुस्सहः स चासावातपस्तेन उपहता उपद्रुताश्च ते पांथा जनाश्च पथिकास्तान् प्रीणाति तर्पयति ॥७॥

अन्वयार्थ—(जिन!) हे जिनेन्द्र! (अचिन्त्यमहिमा) अचिंत्य है माहात्म्य जिसका ऐसा (ते) आपका (संस्तवः) स्तवन (आस्ताम्) दूर रहे, (भवतः) आपका (नाम अपि)

नाम भी (जगन्ति) जीवोंको (भवतः) संसारसे (पाति) बचा लेता है। क्योंकि (निदाघे) ग्रीष्मकालमें (तीव्रातपोपहत-पान्थजनान्) तीव्र घामसे सताये हुए पथिकजनोंको (पद्मसरसः) कमलोंके सरोवरका (सरसः) सरस–शीतल (अनिलः अपि) पवन भी (प्रीणाति) सन्तुष्ट करता है।

भावार्थ—हे देव! आपके स्तवनकी तो अचिन्त्य महिमा है ही, पर आपका नाममात्र भी जीवोंको संसारके दुखोंसे बचा लेता है। जैसे ग्रीष्मऋतुमें घामसे पीड़ित मनुष्योंको, कमलयुक्त सरोवर तो सुख पहुँचाते ही हैं, पर उन सरोवरोंकी शीतल हवा भी सुख पहुँचाती है ॥७॥

हृद्वर्तिनि त्वयि विभो! शिथिलीभवन्ति
जन्तोः क्षणेन निबिडा अपि कर्मबन्धाः
सद्यो भुजंगममया इव मध्यभाग–
मभ्यागते वनशिखण्डिनि चन्दनस्य ॥८॥

तू लोक के हृदय में यदि हो विभो! तो,
ढीले तुरन्त पड़ते दृढ़ कर्मबन्ध।
आया मयूर वन का कि भुजंग जैसे,
ढीले पड़ें तुरत चन्दन बन्ध छोड़ ॥८॥

टीकाः—हे विभो! त्वयि भगवति हृद्वर्तिनि सति चित्ते वर्तयति सति। जन्तोः प्राणिनः। निबिडा अपि कर्मबन्धाः क्षणेन क्षणमात्रेण। शिथिलीभवंति। हृदि वर्तत इत्येवंशीलः हृद्वर्ती तस्मिन्। कर्मणां बन्धाः कर्मबन्धाः अशिथिलाः शिथिला भवंतीति शिथिलीभवंति। के इव? भुजंगममया बन्धा इव। यथा वनशिखण्डिनि वनमयूरे। चन्दनस्य मध्यभागमभ्यागते सति भुजंगममया बन्धा इव सद्यः तत्कालं शिथिली-भवंति। भुजंगमप्रकारा भुजंगममयाः प्रकारे मयट् ॥८॥

अन्वयार्थ—(विभो !) हे स्वामिन् ! (त्वयि) आपके (हृद्वर्तिनि 'सति') हृदयमें मौजूद रहते हुए (जन्तोः) जीवोंके (निविडाः अपि) सघन भी (कर्मबन्धाः) कर्मोंके बन्धन, (क्षणेन) क्षणभरमें (वनशिखण्डिनि) वन मयूरके (चन्दनस्य मध्यभागम् अभ्यागते 'सति') चन्दन तरुके बीचमें आनेपर (भुजङ्गममया इव) सर्पोंकी कुण्डलियोंके समान (सद्यः) शीघ्र ही (शिथिलीभवन्ति) ढीले हो जाते हैं।

भावार्थ—हे भगवन् ! जिस तरह मयूरके आते ही चन्दनके वृक्षमें लिपटे हुए साँप ढीले पड़ जाते हैं, उसी तरह जीवोंके हृदय-में आपके आनेपर उनके कर्मबन्धन ढीले पड़ जाते हैं ॥८॥

मुच्यन्त एव मनुजाः सहसा जिनेन्द्र !
रौद्रैरुपद्रवशतैस्त्वयि वीक्षितेऽपि ।
गोस्वामिनि स्फुरिततेजसि दृष्टमात्रैः
चौरैरिवाशु पशवः प्रपलायमानैः ॥९॥

त्यागें अवश्य सहसा तुझको विलोके,
लाखों उपद्रव महेश्वर ! मानवों को ।
तेजस्वि गोपति विलोकन मात्र से ही,
ज्यों चोर छोड़ भगते पशुवृन्दको हैं ॥९॥

टीका:—भो जिनेन्द्र ! त्वयि भगवति वीक्षिते सति । रौद्रैरपि उपद्रवशतैः उपसर्गकोटिभिः । मनुजाः सहसा मुच्यन्त एव विमुक्ता एव । कैरिव ? चौरैरिव । यथा चौरैः गोस्वामिनि नृपे दृष्टमात्रे सति । आशु शीघ्रं । पशवः मुच्यन्ते । कथंभूते गोस्वामिनि ? स्फुरितं प्रतापाक्रान्तं तेजो यस्य स तस्मिन् । कथंभूतैश्चौरैः । प्रकर्षेण पलायमानाः प्रपलायमानास्तैः शीघ्रं नश्यद्भिः ॥९॥

अन्वयार्थ—(जिनेन्द्र !) हे जिनदेव ! (स्फुरिततेजसि) पराक्रमी (गोस्वामिनि) राजाके (दृष्टमात्रे) दिखते ही (आशु) शीघ्र ही (प्रपलायमानैः) भागते हुए (चौरैः) चोरोंके द्वारा (पशवः इव) पशुओंकी तरह (त्वयि वीक्षिते अपि) आपके दीखते ही-आपके दर्शन करते ही (मनुजाः) मनुष्य (रौद्रैः) भयङ्कर (उपद्रवशतैः) सैकड़ों उपद्रवोंके द्वारा (सहसा एव) शीघ्र ही (मुच्यन्ते) छोड़ दिये जाते हैं।

भावार्थ—हे नाथ ! जिस तरह तेजस्वी राजाके दिखते ही चोर चुराई हुई गायोंको छोड़कर शीघ्र ही भाग जाते हैं, उसी तरह आपके दर्शन होते ही अनेक भयङ्कर उपद्रव मनुष्योंको छोड़कर भाग जाते हैं ॥ ९ ॥

त्वं तारको जिन ! कथं भविनां त एव
त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः ।
तद्वा दृतिस्तरति यज्जलमेष नून-
मन्तर्गतस्य मरुतः स किलानुभावः ॥१०॥

तू तारता किस तरा भविमानवों को
वे ही तुझे हृदयमें रखके तिराते ।
या वारिमें मसक जो तिरती विभो ! है,
है सो प्रभाव बस भीतरकी हवा का ॥१०॥

टीका:—यत् यस्मात्कारणात् । त एव प्राणिनः भवाब्धे उत्तरन्तः सन्तो हृदयेन त्वां उद्वहन्ति तारयन्ति । अहमेवं सम्भावयामि । भवः संसारः विद्यते येषां ते भविनस्तेषां भविनां । यद्वा युक्तोऽयमर्थः । यत् यस्मात्कारणात् दृतिश्चर्मभस्त्रिका जलं तरति । नूनं निश्चितं । किलेति सत्ये । एष अन्तर्गतस्य मरुतः पूरितस्य वायोरनुभावः प्रभावः ॥१०॥

अन्वयार्थ—(जिन !) हे जिनेन्द्रदेव ! (त्वम् भविनाम् तारकः कथम्) आप संसारी जीवोंके तारनेवाले कैसे हो सकते हैं ? (यत्) क्योंकि (उत्तरन्तः) संसार-समुद्रसे पार होते हुए (ते एव) वे संसारी जीव ही (हृदयेन) हृदयसे (त्वाम्) आपको (उद्वहन्ति) तिरा ले जाते हैं (यद्वा) अथवा ठीक है कि (दृतिः) मसक (यत्) जो (जलम् तरति) पानीमें तैरती है, (सः एषः) वह (नूनम्) निश्चयसे (अन्तर्गतस्य) भीतर स्थित (मरुतः) हवाका ही (अनुभावः किल) प्रभाव है ।

भावार्थ—हे प्रभो ! जिस तरह भीतर भरी हुई वायुके प्रभावसे मसक पानीमें तिरती है, उसी तरह आपको हृदयमें धारण करनेवाले (मनसे आपका चिन्तवन करनेवाले) पुरुष आपके ही प्रभावसे संसार-समुद्रसे तिरते हैं ॥१०॥

यस्मिन्हरप्रभृतयोऽपि हतप्रभावाः
सोऽपि त्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन ।
विध्यापिता हुतभुजः पयसाथ येन
पीतं न किं तदपि दुर्द्धरवाडवेन ॥११॥

जिस्पै प्रभाव चलता न बड़े सुरों का,
तूने किया वश विभो ! उस काम को भी ।
देता बुझा सलिल सो सब वह्नियों को,
सो वाड़वाग्नि पर जोर चला न सक्ता ॥११॥

टीकाः—भो पार्श्वनाथ ! यस्मिन् कामे हरिप्रभृतयोऽपि ब्रह्माविष्णु-महेशादयो हतप्रभावा निरस्तशक्तयो जाताः सोऽपि रतिपतिः कामस्त्वया क्षणेन क्षणमात्रेण क्षपितो ध्वस्तः । अथ युक्तोऽयमर्थः । येन पयसा हुत-भुजोऽग्नयो विध्यापिता निरस्तास्तदपि जलं दुर्द्धरवाडवेन दुःसहवाडवाग्निना किं न पीतं ? अपि तु शोषितमित्यर्थः ॥११॥

अन्वयार्थ—(यस्मिन्) जिसके विषयमें (हरप्रभृतयः अपि) महादेव आदि भी (हतप्रभावाः 'जाताः') प्रभाव रहित हो गये हैं, (सः) वह (रतिपतिः अपि) कामदेव भी (त्वया) आपके द्वारा (क्षणेन) क्षणमात्रमें (क्षपितः) नष्ट कर दिया गया (अथ) अथवा ठीक है कि (येन पयसा) जिस जलने (हुतभुजः विध्यापिताः) अग्निको बुझाया है, (तत् अपि) वह जल भी (दुर्द्धरवाडवेन) प्रचण्ड वडवानलके द्वारा (किम्) क्या (न पीतम्) नहीं पिया गया ? अर्थात् पिया गया।

भावार्थ—जिस कामने हरि हर ब्रह्मा आदि महापुरुषोंको पराजित कर दिया था, उस कामको भी आपने पराजित कर दिया यह आश्चर्यकी बात नहीं है। क्योंकि जो जल संसारकी समस्त अग्निको नष्ट करता है, उस जलको भी बड़वानल नामक समुद्रकी अग्नि नष्ट कर डालती है ॥११॥

स्वामिन्ननल्पगरिमाणमपि प्रपन्नाः
त्वां जन्तवः कथमहो हृदये दधानाः।
जन्मोदधिं लघु तरन्त्यतिलाघवेन
चिन्त्यो न हंत महतां यदि वा प्रभावः ॥१२॥

अत्यन्त गौरव विभो ! तुझमें दिखाता,
कैसे तुझे फिर धरें हिय में मनुष्य—
संसार-सिन्धु तरते श्रम के विना ही,
जाना प्रभाव नहिं जाय महाजनों का ॥१२॥

टीकाः—भो स्वामिन् ! अतुल्यगरिमाणमपि मानरहितगुरुत्वभाराक्रान्तमपि। त्वां प्रपन्नाः प्राप्ता जन्तवः अहो इत्याश्चर्ये। हृदये दधानाः सन्तः। लघु यथा स्यात्तथा। जन्मोदधिं भवार्णवं। अतिलाघवेन शीघ्रेण। कथं तरंति ? अन्यत् गुरुत्वाक्रांतवस्तु हृदये दधानाः सन्तः प्राणिनोऽब्धौ

निमज्जंति । त्वां गुरुत्वाक्रांतं हृदये दधानाः सन्तः भवार्णवे तरंति तन्मम मनसि महच्चित्रं । यदि वा पक्षांतरे हंत इत्यहो महतां महानुभावानां परमपुरुषाणां प्रभावो लोकोत्तरो महिमा न चिन्त्यः नो विचारणीय इत्यर्थः ॥१२॥

अन्वयार्थ—(स्वामिन् !) हे प्रभो ! (अहो) आश्चर्य है कि (अनल्पगरिमाणम् अपि) अधिक गौरवसे युक्त भी विरोध पक्षमें–अत्यन्त वजनदार (त्वाम्) आपको (प्रपन्नाः) प्राप्त हो (हृदये दधानाः) हृदयमें धारण करनेवाले (जन्तवः) प्राणी (जन्मोदधिम्) संसार-समुद्रको (अतिलाघवेन) बहुत ही लघुतासे (कथम) कैसे (लघु) शीघ्र (तरन्ति) तर जाते हैं। (यदि वा) अथवा (हन्त) हर्ष है कि (महताम्) महापुरुषोंका (प्रभावः) प्रभाव (चिन्त्यः) चिन्तवनके योग्य (न 'भवति') नहीं होता है।

भावार्थ—श्लोकमें आये हुए 'अनल्पगरिमाणम्' पदके 'अधिक वजनदार' और 'अत्यन्त गौरवसे युक्त—श्रेष्ठ' इस तरह दो अर्थ होते हैं। उनमें से आचार्यने प्रथम अर्थको लेकर विरोध बतलाते हुए आश्चर्य प्रकट किया है, और दूसरे अर्थको लेकर उस विरोधका परिहार किया है ॥१२॥

क्रोधस्त्वया यदि विभो ! प्रथमं निरस्तो
ध्वस्तास्तदा वद कथं किल कर्मचौराः ।
प्लोषत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके
नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानी ॥१३॥

तूने प्रभो ! प्रथम ही यदि रोष मारा,
मारे बता किस तरा फिर कर्म-चोर ?
या लोकमें इस जगा नहिं क्या जलाता,
पाला सुशीतल, हरे तरु के वनों को ? ॥१३॥

टीका:—भो विभो ! भो त्रिजगन्नाथ ! यदि चेत्त्वया भगवता। क्रोधः प्रथमं निरस्तो निराकृतः। तदा तर्हि। बतेति विस्मयावहम्। किलेति सत्ये। कर्मचौरा अष्टकर्मदस्यवः। कथं ध्वस्ताः निर्मूलिताः। कर्माण्येव चौराः कर्मचौराः। यदि वा युक्तोऽयमर्थः। अमुत्र लोके। शिशिरापि शीतलापि। हिमानी हिमसंहतिः। नीलद्रुमाणि विपिनानि किं न प्लोषति न दहति ? अपि तु प्लोषत्येव। नीला हरितो द्रुमा वृक्षा येषु तानि। प्लुष दाहे इत्यस्य धातोः प्रयोगः ॥१३॥

अन्वयार्थ—(विभो !) हे स्वामिन् ! (यदि) यदि (त्वया) आपके द्वारा (क्रोधः) क्रोध (प्रथमम्) पहले ही (निरस्तः) नष्ट कर दिया गया था, (तदा) तो फिर (वद) कहिये कि आपने (कर्मचौराः) कर्मरूपी चोर (कथम्) कैसे (ध्वस्ताः किल) नष्ट किये ? (यदि वा) अथवा (अमुत्र लोके) इस लोकमें (हिमानी अपि) बर्फ-तुषार ठण्डा होनेपर भी (किम्) क्या (नीलद्रुमाणि) हरे हरे हैं वृक्ष जिनमें ऐसे (विपिनानि) वनोंको (न प्लोषति) नहीं जला देता है ? अर्थात् जला देता है–मुरझा देता है।

भावार्थ—लोकमें ऐसा देखा जाता है कि क्रोधी मनुष्य ही शत्रुओंको जीतते हैं, पर भगवन् ! आपने क्रोधको तो नवमें गुणस्थानमें ही जीत लिया था। फिर क्रोधके अभावमें चौदहवें गुणस्थान तक कर्मरूपी शत्रुओंको कैसे जीता ? आचार्यने इस लोकविरुद्ध बातपर पहले आश्चर्य प्रगट किया, पर जब बादमें उन्हें ख्याल आता है कि ठण्डा तुषार बड़े-बड़े वनोंको क्षणभरमें जला देता है, अर्थात् क्षमासे भी शत्रु जीते जा सकते हैं, तब वे अपने आश्चर्यका स्वयं समाधान कर लेते हैं ॥१३॥

त्वां योगिनो जिन ! सदा परमात्मरूप–
मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुजकोशदेशे।

पूतस्य निर्मलरुचेर्यदि वा किमन्य-
दक्षस्य सम्भवपदं ननु कर्णिकायाः ॥१४॥

स्वामिन् ! सदा हृदय के बिच हेरते हैं,
योगीन्द्र भी तुझ परात्पर देवता को।
क्या कर्णिका तज कहीं दुसरी जगा पै,
होता पवित्र अति निर्मल पद्म-बीज ? ॥१४॥

टीकाः—भो जिन ! योगिनः सर्वदा सर्वकाले। हृदयाम्बुजकोशदेशे निजमनोऽम्बुजकोटरे। त्वां परमात्मरूपं चिदानन्दरूपं। अन्वेषयन्ति गवेषयन्ति। परं सर्वोत्कृष्टं मं ज्ञानं यस्य स चासावात्मा स एव रूपं स्वरूपं यस्य स तं। हृदयमेवाऽम्बुजं कमलं हृदयाम्बुजं तस्य कोशदेशस्तस्मिन्। यदि वा युक्तोऽयमर्थः ननु निश्चितं कर्णिकायाः सकाशात् अन्यत् पूतस्य निर्मलस्य अक्षस्य कमलबीजस्य। यत् स्थानं किं सम्भवि सम्भवति ? अपि तु न सम्भवति। कथंभूतस्य अक्षस्य ? निर्मला रुचिर्यस्य स तस्य ॥१४॥

अन्वयार्थ—(जिन !) हे जिनेन्द्र ' (योगिनः) ध्यान करनेवाले मुनीश्वर (सदा) हमेशा (परमात्मरूपम्) परमात्मास्वरूप (त्वाम्) आपको (हृदयाम्बुजकोशदेशे) अपने हृदयरूप कमलके मध्यभागमें (अन्वेषयन्ति) खोजते हैं, (यदि वा) अथवा ठीक है कि (पूतस्य) पवित्र और (निर्मलरुचेः) निर्मल कान्तिवाले (अक्षस्य) कमलके बीजका अथवा शुद्धात्माका (सम्भवपदम्) उत्पत्ति स्थान अथवा खोज करनेका स्थान (कर्णिकायाः अन्यत्) कमलकी कर्णिका-डण्ठलको छोड़कर अथवा हृदय-कमलकी कर्णिकाको छोड़कर (अन्यत् किम् ननु) दूसरा क्या हो सकता है ?

भावार्थ—बड़े बड़े योगीश्वर ध्यान करते समय अपने हृदय-कमलमें आपको खोजते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि जैसे कमल-बीजकी उत्पत्ति कमल कर्णिकामें ही होती है, उसी तरह शुद्धात्म-स्वरूप आपका सद्भाव भी हृदय-कमलकी कर्णिकामें ही होगा।

श्लोकमें आये हुए अक्ष शब्दके 'कमलबीज-कमलगटा' और आत्मा (अक्ष्णाति-जानातीत्यक्षः=आत्मा) इस तरह दो अर्थ होते हैं ॥१४॥

ध्यानाज्जिनेश ! भवतो भविनः क्षणेन
देहं विहाय परमात्मदशां व्रजन्ति ।
तीव्रानलादुपलभावमपास्य लोके
चामीकरत्वमचिरादिव धातुभेदाः ॥१५॥

हे नाथ ! ध्यान करके भविलोक तेरा,
पाते तुरन्त तन छोड़ परेशता को ।
तीव्राग्नि-ताप-वश पत्थर भाव छोड़,
पाते सुवर्णपन धातु विशेष ज्यों है ॥१५॥

टीकाः—भो जिनेश ! भविनः प्राणिनः । भवतो ध्यानात् । क्षणेन क्षणमात्रेण । देहं शरीरं । विहाय समुत्सृज्य । परमात्मदशां परमात्मावस्थां व्रजन्ति प्राप्नुवन्ति । परमात्मनो दशा ताम् । क इव ? धातुभेदा इव । यथा धातुभेदाः सुवर्णोपलाः लोके संसारे । तीव्रानलात् अत्यन्तदुःसहाग्नेः सकाशात् । उपलभावं उपलत्वं । अपास्य विहाय । अचिरात् अचिरकालेन । चामीकरत्वं सुवर्णभावं गच्छन्ति । तीव्रश्चासौ अनलश्च तीव्रानलस्तस्मात् । चामीकरस्य भावः चामीकरत्वम् ॥१५॥

अन्वयार्थ—(जिनेश !) हे जिनेन्द्र ! (लोके) लोकमें (तीव्रानलात्) तीव्र अग्निके सम्बन्धसे (धातुभेदाः) अनेक धातुएँ (उपलभावम्) पत्थररूप पूर्व पर्यायको (अपास्य) छोड़कर (अचिरात्) शीघ्र ही (चामीकरत्वम् इव) जिस तरह सुवर्ण पर्यायको प्राप्त हो जाती हैं, उसी तरह (भविनः) संसारके प्राणी (भवतः) आपके (ध्यानात्) ध्यानसे (देहम्) शरीरको (विहाय) छोड़कर (क्षणेन) क्षणभरमें (परमात्म-दशाम्) परमात्माकी अवस्थाको (व्रजन्ति) प्राप्त हो जाते हैं ।

२

भावार्थ—जो जीव आपका ध्यान करते हैं, वे थोड़े ही समयमें शरीर छोड़कर मुक्त हो जाते हैं ॥१५॥

अन्तः सदैव जिन ! यस्य विभाव्यसे त्वं
भव्यैः कथं तदपि नाशयसे शरीरम् ।
एतत्स्वरूपमथ मध्यविवर्तिनो हि
यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावाः ॥१६॥

ध्याते सुभव्य तुझको जिसमें सदा ही,
कैसे विनाश करता उस देह का तू ?
मध्यस्थका यह मनोहर रूप ही है,
या नाथ ! जो विकट विग्रह को नशावे ॥१६॥

टीकाः—हे जिन ! यस्य शरीरस्यान्तर्मध्ये । सदैव सर्वदा काले । भव्यैः प्राणिभिस्त्वं । विभाव्यसे स्मर्यसे । तदपि शरीरं कथं नाशयसे । अथ पक्षे । हि युक्तोऽयमर्थः । हि यस्मात्कारणात् । मध्यविवर्तिनां प्राणिनां एतत् स्वरूपं एतत् किं ? यत् मध्यविवर्तिनो महानुभावाः विग्रहं कलहं पक्षे शरीरं । प्रशमयंति उपशमयंति । मध्ये विवर्तन्त इत्येवंशीलाः मध्यविवर्तिनः । महान् अनुभावः महिमा येषां ते महानुभावाः ॥१६॥

अन्वयार्थ—(जिन !) हे जिनेन्द्र ! (भव्यैः) भव्य जीवोंके द्वारा (यस्य) जिस शरीरके (अन्तः) भीतर (त्वम्) आप (सदैव) हमेशा (विभाव्यसे) ध्याये जाते हो (तत्) उस शरीरम् अपि) शरीरको भी आप (कथम्) क्यों (नाशयसे) नष्ट करा देते हैं ? (अथ) अथवा (एतत्स्वरूपम्) यह स्वभाव ही है, (यत्) कि (मध्यविवर्तिनः) मध्यस्थ—बीचमें रहनेवाले और राग द्वेषसे रहित (महानुभावाः) महापुरुष (विग्रहम्) विग्रह—शरीर और द्वेषको (प्रशमयन्ति) शांत करते हैं ।

भावार्थ—लोकमें रीति प्रचलित है कि जो जहाँ रहता है, अथवा जहाँ जिसका ध्यान सम्मान आदि किया जाता है वह उस जगहका विनाश नहीं करता। पर भगवन्! आप भव्यजीवोंके जिस शरीरमें हमेशा सन्मान पूर्वक ध्याये जाते हैं, आप उन्हें उसी विग्रह (शरीर) को नष्ट करनेका उपदेश देते हैं। आचार्यको पहले इस लोकविरुद्ध बातपर भारी आश्चर्य होता है, पर जब उनकी दृष्टि विग्रह शब्दके द्वेष अर्थपर जाती है, तब उनका आश्चर्य दूर हो जाता है। श्लोकमें आये हुए विग्रह शब्दके दो अर्थ हैं—एक 'शरीर' और दूसरा 'द्वेष' इसी तरह 'मध्यविवर्तिनः' शब्दके भी दो अर्थ हैं—एक 'बीचमें रहनेवाला' और दूसरा 'राग द्वेषसे रहित समताभावी' ॥१६॥

आत्मा मनीषिभिरयं त्वदभेदबुद्ध्या
ध्यातो जिनेन्द्र ! भवतीह भवत्प्रभावः ।
पानीयमप्यमृतमित्यनुचिन्त्यमानं
किन्नाम नो विषविकारमपाकरोति ॥१७॥

तेरे समान जगदीश ! प्रभाववाला,
आत्मा बने भज तुझे तज भिन्नभाव ।
पीयूष भावधर मंत्रित वारि जो है,
सो दूर क्या न करता विषके विकार ? ॥१७॥

टीकाः—भो जिनेन्द्र ! मनीषिभिः पुंभिः अयं प्रमाणसिद्धः । आत्मा त्वदभेदबुद्ध्या त्वत्तः सकाशादभिन्नधिया । ध्यातः सन् इह लोके भवत्प्रभावो भवति । यादृशो भवत्प्रभावस्तादृशेन प्रभावेन युक्तो भवति । त्वत्सदृशो भवतीत्यर्थः । मनीषा बुद्धिर्विद्यते येषां ते तैः । त्वत्तः अभेदः ऐक्यं तस्य बुद्धिस्तया भवद्वत् प्रभावो यस्य सः । पानीयमपि अमृतं पीयूषं इत्यनुमानं स्मर्यमाणं सत् नामेति निश्चितं । विषविकारं किन्नो अपाकरोति ? किं नो दूरीकरोति ? अपि तु करोतीत्यर्थः । विषस्य विकारो विषविकारस्तम् ॥१७॥

अन्वयार्थ—(जिनेन्द्र !) हे जिनदेव ! (मनीषिभिः) बुद्धिमानोंके द्वारा (त्वदभेदबुद्धया) 'आपसे अभिन्न है' ऐसी बुद्धिसे (ध्यातः) ध्यान किया गया (अयम् आत्मा) यह आत्मा (भवत्प्रभावः) आप ही के समान प्रभाववाला (भवति) हो जाता है। (अमृतम् इति अनुचिन्त्यमानम्) यह अमृत है, इस तरह निरन्तर चिन्तवन किया जानेवाला (पानीयम् अपि) पानी भी (किम्) क्या (विषविकारम्) विषके विकारको (नो अपाकरोति नाम) दूर नहीं करता ? अर्थात् करता है।

भावार्थ—जो पुरुष अपने आपको आपसे अभिन्न अनुभव करता है अर्थात् जो सोचता है कि 'भगवन् ! जैसी विशुद्ध आत्मा आपकी है, निश्चय नयसे हमारी आत्मा भी वैसी ही विशुद्ध है, किंतु वर्तमानमें कर्मोदयसे अशुद्ध हो रही है। यदि मैं भी आपके रास्तेपर चलनेका प्रयत्न करूँ, तो मेरी आत्मा भी शुद्ध हो जावेगी'। ऐसा सोचकर जो शुद्ध होनेका प्रयत्न करता है, वह आपके ही समान शुद्ध हो जाता है। जैसे कि यह अमृत है, इस प्रकार निरन्तर चिन्तवन किया गया पानी मन्त्रादिके संयोगसे अमृतरूप हो जाता है और विषके विकारको दूर करने लगता है ॥ १७ ॥

त्वामेव वीततमसं परवादिनोऽपि
नूनं विभो हरिहरादिधिया प्रपन्नाः ।
किं काचकामलिभिरीश सितोऽपि शङ्खो
नो गृह्यते विविधवर्णविपर्ययेण ॥१८॥

तू वीतराग विभु है, भजते तुझे ही,
नाना मती हरिहरादिक भाव से हैं ।
हो दृष्टि-भेद जिनमें उनको विभो ! क्या,
है दीखता विविध रंगतका न शंख ? ॥१८॥

टीकाः—भो विभो ! नूनं निश्चितं। परवादिनोऽपि नैयायिकादयः। त्वामेव परमेश्वरं। हरिहरादिधिया ब्रह्मविष्णुमहेशसुगतादिबुद्धया। प्रपन्नाः प्राप्ताः। ध्यायन्तीत्यर्थः। हरिर्नारायणो हर ईश्वर इत्यादीनां धीस्तया। कथंभूतं त्वां ? वीतं निराकृतं तमो येन स वीततमास्तं वीततमसं। परे च ते वादिनश्च परवादिनः। भो ईश ! एतद्युक्तं काचकामलिभिः पुंभिः। सितोऽपि उज्ज्वलोऽपि शंखः। विविधवर्णविपर्ययेण नानाविधरक्तपीतादिवर्णभ्रांत्या। अन्यथारूपेण किं नो गृह्यते ? अपि तु गृह्यत एव। चक्षुषो भ्रान्तिकारी काचकामलरोगो विद्यते येषां ते तैः। विविधाश्च ते वर्णाश्च विविधवर्णास्तेषां विपर्ययस्तेन ॥१८॥

अन्वयार्थ—(विभो !) हे स्वामिन् ! (परवादिनः अपि) अन्यमतावलम्बी पुरुष भी (वीततमसम्) अज्ञान अन्धकारसे रहित (त्वाम् एव) आपको ही (नूनम्) निश्चयसे (हरिहरादिधिया) विष्णु महादेव आदिकी कल्पनासे (प्रपन्नाः) प्राप्त होते हैं-पूजते हैं। (किम्) क्या (ईश !) हे विभो! (काचकामलिभिः) जिनकी आँखपर रंगदार चश्मा है, अथवा जिन्हें पीलिया रोग हो गया है, ऐसे पुरुषोंके द्वारा (शङ्खः सितः अपि) शंख सफेद होने पर भी (विविधवर्णविपर्ययेण) तरह तरहके विपरीत वर्णोंसे (नो गृह्यते) नहीं ग्रहण किया जाता ? अर्थात् किया जाता है।

भावार्थ—हे भगवन् ! जिस तरह कामला (पीलिया) रोगवाला मनुष्य सफेद शंखको नाना प्रकारसे ग्रहण करता है, उसी मिथ्यात्वके उदयसे अन्य मतावलम्बी पुरुष आपको ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर आदि, मानकर पूजते हैं ॥ १८ ॥

धर्मोपदेशसमये सविधानुभावा-
दास्तां जनो भवति ते तरुरप्यशोकः।
अभ्युद्गते दिनपतौ समहीरुहोऽपि
किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोकः ॥१९॥

धर्मोपदेश करता जब तू, जनों की-
क्या बात नाथ! बनता तरु भी अशोक।
होता प्रकाश जब सूरज का नहीं क्या,
पाता प्रबोध तरुसंयुत जीवलोक? ॥१६॥

टीका:—भो परमेश्वर! धर्मोपदेशसमये धर्मदेशनाकाले। तव परमेश्वरस्य। सविधानुभावात् सामीप्यप्रभावात्। जनो लोकः। आस्तां तिष्ठतु। तरुरपि अशोको भवति शोकरहितो भवति। तत्र लोकोऽपि भवतीति किमाश्चर्यं इति भावः। धर्मस्य उपदेशस्तस्य समयः दिव्यध्वनिकालस्तस्मिन्। सविधस्य अनुभावः महिमा तस्मात्। वा युक्तोऽयमर्थः दिनपतौ सूर्ये। अभ्युद्गते सति समन्तादुदिते सति। समहीरुहोऽपि वृक्षसहितोऽपि। जीवलोकः प्राणिवर्गः। विबोधं ज्ञानं किं न उपयाति? जाग्रदवस्थां किं न गच्छति? अपि तु उपयातीत्यर्थः। महीरुहैः सह वर्तमानः समहीरुहः ॥१६॥

अन्वयार्थ—(धर्मोपदेशसमये) धर्मोपदेशके समय (ते) आपकी (सविधानुभावात्) समीपताके प्रभावसे (जनः आस्ताम्) मनुष्य तो दूर रहे (तरुः अपि) वृक्ष भी (अशोकः) अशोक=शोक रहित (भवति) हो जाता है। (वा) अथवा (दिनपतौ अभ्युद्गते 'सति') सूर्यके उदित होनेपर (समहीरुहः अपि जीवलोकः) वृक्षों सहित समस्त जीवलोक (किम्) क्या (विबोधम्) विकाश=विशेष ज्ञानको (न उपयाति) प्राप्त नहीं होते? अर्थात् होते हैं।

भावार्थ—इस श्लोकमें अशोक शब्दके दो अर्थ होते हैं—एक अशोक वृक्ष और दूसरा शोक रहित। इसी तरह विबोध शब्दके भी दो अर्थ हैं—एक विशेष ज्ञान और दूसरा हराभरा तथा प्रफुल्लित होना। हे भगवन्! जब आपके पासमें रहनेवाला वृक्ष भी अशोक हो जाता है, तब आपके पास रहनेवाला मनुष्य अशोक=शोक रहित हो जावे तो इसमें क्या आश्चर्य है? यह 'अशोकवृक्ष' प्रातिहार्यका वर्णन है ॥ १६ ॥

चित्रं विभो ! कथमवाङ्मुखवृन्तमेव
विष्वक्पतत्यविरला सुरपुष्पवृष्टिः ।
त्वद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश !
गच्छन्ति नूनमध एव हि बन्धनानि ॥२०॥

आश्चर्य किसतरा सुर-पुष्प-वृष्टि,
स्वामिन्! निरन्तर अवाङ् मुख हो रही है।
है या तुझे सुमन ये जब देख पाते,
जाते तभी सफल बन्धन नाथ! नीचे ॥२०॥

टीका:—हे विभो ! सुरपुष्पवृष्टिः अवाङ्मुखवृन्तमेव यथा स्यात्तथा विष्वक् समन्तात् कथं पतति ? एतन्महच्चित्रं । अवाङ्मुखानि अधोमुखानि वृंतानि प्रसवबन्धनानि यत्र क्रियायां तत् । वृंतं प्रसवबन्धनमित्यमरः । सुराणां देवानां पुष्पवृष्टिः । न विरला अविरला अविरला निबिडा चेत्यर्थः। यदि वा युक्तोऽयमर्थः । नूनं निश्चितं । भो मुनीश ! सुमनसां प्राणिनां त्वद्गोचरे त्वत्सांनिध्ये । बन्धनानि अध एव गच्छन्ति । यथासुमनसां पुष्पाणां अधोमुखेन वृंतपतनं तथा बन्धनानि कर्मबन्धनान्यपि सुमनसां प्राणिनां अधो गच्छन्तीति भावः । सुष्ठु मनो येषां ते सुमनसस्तेषां । पुष्पं सुमनसं फुल्लमिति धनंजयः ॥२०॥

अन्वयार्थ—(विभो !) हे प्रभो ! (चित्रम्) आश्चर्य है कि (विष्वक्) सब ओर (अविरला) व्यवधान रहित (सुरपुष्पवृष्टिः) देवोंके द्वारा की हुई फूलोंकी वर्षा (अवाङ्मुखवृन्तम् एव ('यथा स्यात्तथा') नीचेको बन्धन करके ही (कथम्) क्यों (पतति) पड़ती है ? (यदि वा) अथवा ठीक है कि (मुनीश !) हे मुनियोंके नाथ ! (त्वद्गोचरे) आपके समीप (सुमनसाम्) पुष्पों अथवा विद्वानोंके (बन्धनानि) डंठल अथवा कर्मोंके

बन्धन (नूनम् हि) निश्चयसे (अधः एव गच्छन्ति) नीचेको ही जाते हैं।

भावार्थ—इस श्लोकमें सुमनस् शब्दके दो अर्थ हैं—एक फूल और दूसरा विद्वान् या देव। इसी तरह बन्धन शब्दके भी दो अर्थ हैं—एक फूलोंका बन्धन-डण्ठल और दूसरा कर्मोंके प्रकृति आदि चार तरहके बन्ध हे भगवन्! जो आपके पास रहता है, उसके कर्मोंके बन्धन नीचे चले जाते हैं—नष्ट हो जाते हैं। इसी लिये तो आपके ऊपर जो फूलोंकी वर्षा होती है, उनमें फूलोंके बन्धन नीचे होते हैं और पाँखुरी ऊपर। यह 'पुष्प-वृष्टि' प्रातिहार्यका वर्णन है ॥ २० ॥

स्थाने गभीरहृदयोदधिसम्भवायाः
पीयूषतां तव गिरः समुदीरयन्ति ।
पीत्वा यतः परमसंमदसङ्गभाजो
भव्या व्रजन्ति तरसाप्यजरामरत्वम् ॥२१॥

'तेरी गिरा अमृत है' यह जो कहाता,
है योग्य क्योंकि हृदयोदधि से उठी है-
पीके तथा मद भरे जन भी उसे हैं,
होते तुरन्त अजरामर सौख्य-धाम ॥२१॥

टीकाः—भो प्रभो! तव परमेश्वरस्य। गिरः दिव्यध्वनयः। पीयूषतां अमृतभावं। समुदीरयन्ति जना गिरोऽमृतमयाः कथयन्ति। पीयूषस्य भावः पीयूषता तां। एतत् स्थाने इति युक्तं। कुतः यतः कल्याणात्। भव्याः प्राणिनः। या अमृतमया गिरः पीत्वा। तरसापि वेगेन। अजरामरत्वं व्रजन्ति। अजरामरस्य भावः अजरामरत्वं। कीदृशा भव्याः? परमः सर्वोत्कृष्टः स चासौ संमदः आनंदस्तत्संगं संयोगं भजन्ते इत्येवंशीलाः। कथंभूता गिरः? गम्भीरं च तत् हृदयं च तदेव उदधिः समुद्रः तस्मात्सम्भव उत्पत्तिर्यासां ताः ॥२१॥

अन्वयार्थ—(गभीरहृदयोदधिसंभवायाः) गम्भीर हृदयरूपी समुद्रमें पैदा हुई (तव) आपकी (गिरः) वाणीके (पीयूषताम्) अमृतपने को लोग (स्थाने) ठीक ही (समुदीरयन्ति) प्रकट करते हैं। (यतः) क्योंकि (भव्याः) भव्य जीव ('ताम्' पीत्वा) उसे पीकर (परमसंमदसङ्गभाजः 'सन्तः') परम सुखके भागी होते हुए (तरसा अपि) बहुत ही शीघ्र (अजरामरत्वम्) अजर-अमरपनेको (व्रजन्ति) प्राप्त होते हैं।

भावार्थ—लोकमें प्रचलित है कि अमृत गहरे समुद्रसे निकला था और उसका पान करनेसे देव लोग आनन्दित होते हुए अजर = बुढ़ापा रहित तथा अमर = मृत्यु रहित हो गये थे। भगवन्! आपकी वाणी भी आपके गंभीर हृदयरूपी समुद्रसे पैदा हुई है, और उसके सेवन करनेसे लोक परम सुखी हो अजर अमर हो जाते हैं—मुक्त हो जाते हैं। ऐसी हालतमें लोग यदि यह कहें कि आपकी वाणी अमृत है, तो ठीक ही कहते हैं। यह 'दिव्यध्वनि' प्रातिहार्यका वर्णन है ॥ २१ ॥

स्वामिन्! सुदूरमवनम्य समुत्पतन्तो
मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरौघाः।
येऽस्मै नतिं विदधते मुनिपुङ्गवाय
ते नूनमूर्ध्वगतयः खलु शुद्धभावाः ॥२२॥

हे नाथ! पूर नभके उड़ते हुए ये,
मानो यही कह रहे सुर चामरौघ—
"जो हैं प्रणाम करते इस नाथ को हैं,
वे शुद्ध भाव बनके गति उच्च पाते" ॥२२॥

टीकाः—भो स्वामिन्! अहं एवं मन्ये इति सम्भावयामि। इतीति किं? शुचय उज्ज्वलाः। सुरचामरौघा देवानां चतुःषष्टिचामरयुग्मानि।

सुदूरं अतिसमीपं। यथा स्यात्तथा अवनम्य अल्पं मस्तकोपरि निपत्य। समुत्पतन्तः सन्तः। इति वदन्ति इति भणंति। इतीति किं? ये पुरुषा अस्मै मुनिपुंगवाय समवसरणविराजमानतीर्थंकरश्रीपार्श्वनाथाय। नतिं नमस्कारं। विदधते कुर्वंते। ते भव्याः नूनं खलु इति सत्ये। शुद्धभावाः सन्त ऊर्ध्वगतयो भवंति। यथा वयं चामरौघाः अवनम्राः सन्तः ऊर्ध्वगतयस्तथा भवंतः अपि भवंति। शुद्धभावः सम्यक्त्वं येषां ते ॥२२॥

अन्वयार्थ—(स्वामिन्) हे प्रभो! (मन्ये) मैं मानता हूँ कि (सुदूरम्) नीचेको बहुत दूरतक (अवनम्य) नम्रीभूत होकर (समुत्पतन्तः) ऊपरको जाते हुए (शुचयः) पवित्र (सुरचामरौघाः) देवोंके चमर-समूह (वदन्ति) लोगोंसे कह रहे हैं कि (ये) जो (अस्मै मुनिपुङ्गवाय) इन श्रेष्ठ मुनिको (नतिम्) नमस्कार (विदधते) करते हैं, (ते) वे (नूनम्) निश्चयसे (शुद्धभावाः) विशुद्ध परिणामवाले होकर (ऊर्ध्वगतयः) ऊर्ध्व गतिवाले ('भवन्ति' खलु) हो जाते हैं, अर्थात् स्वर्ग-मोक्षको प्राप्त होते हैं।

भावार्थ—हे भगवन्! जब देव लोग आपपर चँवर ढोरते हैं, तब वे चँवर पहले नीचेकी ओर झुकते हैं और बादमें ऊपर को जाते हैं, सो मानों लोगोंसे यह कहते हैं कि भगवान्को झुककर नमस्कार करनेवाले पुरुष हमारे समान ही ऊपरको जाते हैं, अर्थात् स्वर्ग मोक्षको पाते हैं। यह 'चमर' प्रातिहार्य का वर्णन है ॥ २२ ॥

श्यामं गभीरगिरमुज्ज्वलहेमरत्न-
सिंहासनस्थमिह भव्यशिखण्डिनस्त्वाम्।
आलोकयन्ति रभसेन नदन्तमुच्चै-
श्चामीकराद्रिशिरसीव नवाम्बुवाहम् ॥२३॥

तू श्याम है, तव गिरा सुगभीर, तेरा–
सिंहासन प्रचुर रत्न-सुवर्णवाला।
देखे तुझे प्रणयि भव्य मयूर नीके,
मानो सुमेरु-शिरपै नव मेघ गाजे ॥२३॥

टीका:—भो विभो ! भव्यशिखण्डिनः भव्यलक्षणाः शिखण्डिनो मयूराः इह लोके त्वां। रभसेन वेगेन। आलोकयंति। भव्या एव शिखण्डिनः भव्यशिखण्डिनः। कीदृशं त्वां? गभीरा तत्त्वार्थे अत्यन्तमगाधा धीर्यस्य स तं। पुनः कीदृशं त्वां? उज्ज्वलैर्निर्मलैर्हेमरत्नैः खचिते सिंहासने तिष्ठतीति तं। पुनः कीदृशं त्वां? चामीकराद्रिशिरसि मेरोः शृंगे। उच्चैर्नदन्तं नवाम्बुवाहमिव नवमेघमिवोत्प्रेक्षा। चामीकराद्रेः शिरस्तस्मिन्। नवश्चासौ अम्बुवाहश्च तम् ॥२३॥

अन्वयार्थ—(इह) इस लोकमें (श्यामम्) श्याम वर्ण (गभीरगिरम्) गम्भीर दिव्यध्वनि युक्त और (उज्ज्वलहेमरत्न-सिंहासनस्थम्) निर्मल सुवर्णके बने हुए रत्नजड़ित सिंहासनपर स्थित (त्वाम्) आपको (भव्यशिखण्डिनः) भव्य जीवरूपी मयूर (चामीकराद्रिशिरसि) सुवर्णमय मेरुपर्वतकी शिखरपर (उच्चैः नदन्तम्) जोरसे गर्जते हुए (नवाम्बुवाहम् इव) नूतन मेघकी तरह (रभसेन) उत्कण्ठापूर्वक (आलोकयन्ति) देखते हैं।

भावार्थ—हे प्रभो ! जिस तरह सुवर्णमय मेरु पर्वत उमड़े हुए गर्जना करनेवाले काले मेघको देखकर मयूरोंको बहुत ही आनन्द होता है, उसी तरह दिव्यध्वनि करते हुए तथा सोनेके सिंहासनपर विराजमान श्यामवर्णवाले आपके दर्शनकर भव्य-जीवोंको अत्यन्त आनन्द होता है। उनका मन मयूरकी तरह नाचने लगता है। यह 'सिंहासन' प्रातिहार्यका वर्णन है ॥२३॥

उद्गच्छता तव शितिद्युतिमण्डलेन
लुप्तच्छदच्छविरशोकतरुर्बभूव ।
सांनिध्यतोऽपि यदि वा तव वीतराग !
नीरागतां व्रजति को न सचेतनोऽपि ॥२४॥

भामंडल प्रबल जो तव नाथ ! फैला,
भाया अशोक तरु पत्र छटा लुटाके ।
तेरे समीप रह चेतन कौन है जो,
हे वीतराग ! धरले न विरक्तता को ? ॥२४॥

टीका:—भो वीतराग ! अशोकतरुः । तव भगवतः । उद्गच्छता उदीयमानेन। सितिद्युतिमण्डलेन उज्ज्वलभामण्डलेन । लुप्तच्छदानां पत्राणां छविः शोभा । यस्य स एवंविधो बभूव । शिति च तद्द्युतिमण्डलं च शितिद्युतिमण्डलं तेन । यदि वा युक्तोऽयमर्थः । तव सांनिध्यतोऽपि । कः सचेतनोऽपि सुज्ञोऽपि । नीरागतां रागेच्छारहिततां न व्रजति ? अपि तु व्रजतीत्याशयः । चेतनेन सह वर्तमानः सचेतनः ॥२४॥

अन्वयार्थ—(उद्गच्छता) स्फुरायमान (तव) आपके (शितिद्युतिमण्डलेन) श्याम प्रभामण्डलके द्वारा (अशोकतरुः) अशोकवृक्ष (लुप्तच्छदच्छविः) कान्तिहीन पत्रोंवाला (बभूव) हो गया, (यदि वा) अथवा (वीतराग !) हे राग द्वेष रहित देव ! (तव सान्निध्यतः अपि) आपकी समीपता मात्र से ही (कः सचेतनः अपि) कौन पुरुष सचेतन होकर भी (नीरागताम्) राग ललाईसे रहितपने अथवा अनुरागके अभावको (न व्रजति) नहीं प्राप्त होता ? अर्थात् अवश्य होता है ।

भावार्थ—यह 'भामण्डल' प्रातिहार्यका वर्णन है । हे भगवन् ! आपकी श्यामल कान्तिके संसर्गसे अशोक वृक्षकी लालिमा दब गई, सो ठीक ही है, वीतराग (ललाई रहित

दूसरे पक्षमें स्नेह रहित) के समीपसे कौन सचेतन-प्राणी वीतराग (ललाई रहित, दूसरे पक्षमें स्नेह रहित) नहीं हो जाता ? अर्थात् सभी हो जाते हैं। इस श्लोकमें राग पद दो अर्थवाला है–अनुराग-प्रेम-स्नेह और दूसरा लालिमा-ललाई ॥२४॥

भो भोः प्रमादमवधूय भजध्वमेन-
मागत्य निर्वृतिपुरीं प्रति सार्थवाहम्।
एतन्निवेदयति देव जगत्त्रयाय
मन्ये नदन्नभिनभः सुरदुन्दुभिस्ते ॥२५॥

जीवो! प्रमाद तज दो, भज ईश को लो,
है मार्ग-दर्शक, यहाँ बस पास आओ।
ये बात तीन जगको बतला रहा है,
आकाश बीच सुर-दुंदुभि-नाद तेरा ॥२५॥

टीका:—भो देव ! अहं एवं मन्ये एवं सम्भावयामि। ते तव। सुरदुन्दुभिः देवपटहः। अभिनभः नभःसमन्तात्। नदन्। जगत्त्रयाय त्रैलोक्याय एतन्निवेदयति। सुराणां दुन्दुभिः सुरदुन्दुभिः। एतत् किं ? भो भो जनाः प्रमादं अवधूय आलस्यं परित्यज्य। आगत्य समेत्य। एनं श्रीपार्श्वनाथं। भजध्वं सेवध्वं। कथंभूतं एनं ? निवृतिपुरीं प्रति सार्थ-वाहम् ॥२५॥

अन्वयार्थ—(देव !) हे देव ! (मन्ये) मैं समझता हूँ कि (अभिनभः) आकाशमें सब ओर (नदन्) शब्द करती हुई (ते) आपकी (सुरदुन्दुभिः) देवोंके द्वारा बजाई गई दुन्दुभि (जगत्त्रयाय) तीन लोकके जीवोंको (एतत् निवेदयति) यह सूचित कर रही है कि (भोः भोः) रे रे प्राणियो ! (प्रमादम् अवधूय) प्रमादको छोड़कर (निर्वृतिपुरीम् प्रति सार्थवाहम्) मोक्षपुरीको ले जानेमें अगुआ (एवम्) इन भगवान्को (आगत्य) आकर (भजध्वम्) भजो।

भावार्थ—हे प्रभो ! आकाशमें जो देवोंका नगाड़ा बज रहा है, वह मानों तीन लोकके जीवोंको चिल्ला चिल्लाकर सचेत कर रहा है कि जो मोक्षनगरीकी यात्राके लिए जाना चाहते हैं, वे प्रमाद छोड़कर भगवान् पार्श्वनाथकी सेवा करें। यह 'दुन्दुभि' प्रातिहार्यका वर्णन है ॥ २५ ॥

उद्योतितेषु भवता भुवनेषु नाथ !
तारान्वितो विधुरयं विहताधिकारः।
मुक्ताकलापकलितोल्लसितातपत्र-
व्याजात्त्रिधा धृततनुर्ध्रुवमभ्युपेतः ॥२६॥

तेरे प्रकाशित किये जग में हुआ है,
तारा समेत अधिकार-विहीन चन्द्र।
मुक्ता - कलाप - परिशोभित छत्ररूप-
हो, तीन देह धरके तव पास आया ॥२६॥

टीकाः—भो नाथ ! अयं तारान्वितो नक्षत्रग्रहतारकान्वितो विधुश्चन्द्रः ध्रुवं निश्चितं। अभ्युपेतः समेतः केषु सत्सु। भवता परमेश्वरेण। भुवनेषु त्रैलोक्येषु। उद्योतितेषु सत्सु। कथंभूतोऽयं ? विहतः अधिकारो येन सः। पुनः कथंभूतोऽयं ? मुक्तानां कलापः समूहस्तेन कलितं सहितं उल्लसितं शोभायमानं च तत् आतपत्रं च तस्य व्याजं मिषं। तत्तस्मात् त्रिधा धृततनुः शरीरं येन सः ॥२६॥

अन्वयार्थ—(नाथ !) हे स्वामिन् ! (भवता भुवनेषु उद्योतितेषु 'सत्सु') आपके द्वारा तीनों लोकोंके प्रकाशित होनेपर (विहताधिकार) अपने अधिकारसे भ्रष्ट तथा (मुक्ताकलापकलितोल्लसितातपत्रव्याजात्) मोतियोंके समूहसे सहित अतएव शोभायमान सफेद छत्रके छलसे (तारान्वित-) ताराओंसे

वेष्टित (अयम् विधुः) यह चन्द्रमा (त्रिधा धृततनुः) तीन तीन शरीर धारण कर (ध्रुवम्) निश्चयसे ('त्वाम्' अभ्युपेतः) आपकी सेवामें प्राप्त हुआ है।

भावार्थ—हे प्रभो ! जब आपने अपनी कांति वा ज्ञानसे तीनों लोकोंको प्रकाशित कर दिया, तब मानों चन्द्रमाका प्रकाश करने रूप अधिकार छीन लिया गया। इसलिये वह तीन छत्रका वेष धरकर आपकी सेवामें अपना अधिकार वापिस चाहनेके लिये उपस्थित हुआ है। छत्रोंमें जो मोती लगे हुए हैं, वे मानों चन्द्रमाके परिवार स्वरूप तारागण हैं। यह 'छत्रत्रय' प्रातिहार्य का वर्णन है॥ २६ ॥

स्वेन प्रपूरितजगत्त्रयपिण्डितेन
कान्तिप्रतापयशसामिव सञ्चयेन।
माणिक्यहेमरजतप्रविनिर्मितेन
सालत्रयेण भगवन्नभितो विभासि ॥२७॥

चाँदी, सुवर्ण, मणि-माणिक के बनाये,
हैं तीन कोट भगवन्! चहुँ ओर तेरै।
कीर्ति-प्रताप द्युति के समुदाय ने ही,
मानो विभो! त्रिजगती तल छा दिया है॥२७॥

टीकाः—भो भगवन्! शालत्रयेण प्राकारत्रयेण। त्वं अभितः समन्तात्। विभासि शोभसे। कथंभूतेन सालत्रयेण? माणिक्यानि च हेमानि च रजतानि च माणिक्यहेमरजतानि तैः निर्मितं तेन। केनेव कांति-प्रतापयशसां संचयेनेव। यथा स्वेन कांतिप्रतापयशसां संचयेन त्वं विभासि। कांतिश्च प्रतापश्च यशश्च कांतिप्रतापयशांसि तेषां। कथंभूतेन संचयेन? प्रपूरितं च जगत्त्रयं च प्रपूरितजगत्त्रयं प्रपूरितजगत्त्रयेण पिंडितः एकीभूतस्तेन। इति तात्पर्यार्थः ॥२७॥

अन्वयार्थ—(भगवन्) हे भगवन् ! आप (अभितः) चहुँ-ओर, (प्रपूरितजगत्त्रयपिण्डितेन) भरे हुए जगत्त्रयके पिण्ड अवस्थाको प्राप्त (स्वेन कान्तिप्रतावयशसाम् सञ्चयेन इव) अपने कान्ति प्रताप और यशके समूहके समान शोभायमान (माणिक्यहेमरजतप्रविनिर्मितेन) माणिक्य सुवर्ण और चाँदीसे बने हुए (सालत्रयेण) तीनों कोटोंसे (विभासि) शोभायमान होते हो।

भावार्थ—हे भगवन् ! समवसरण भूमिमें जो आपके चारों ओर माणिक्य सुवर्ण और चाँदीके बने हुए तीन कोट हैं, वे मानों आपकी कान्ति प्रताप और यशका वह समूह है, जो कि तीनों जगत्‌में फैलकर पिण्डरूप हो गया है ॥ २७ ॥

दिव्यस्रजो जिन नमत्त्रिदशाधिपाना-
मुत्सृज्य रत्नरचितानपि मौलिबन्धान् ।
पादौ श्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र
त्वत्सङ्गमे सुमनसो न रमन्त एव ॥२८॥

देव प्रणाम करते तव दिव्यमाला,
रत्नों जड़े मुकुट को तज के उन्हों के–
तेरा पदाश्रय करे, रमते नहीं हैं–
अन्यत्र या सुमन पाकर संग तेरा ॥२८॥

टीका:—भो जिन ! दिव्यस्रजः मनोज्ञपुष्पमालाः । नमत्त्रिदशाधिपानां प्रणमत्त्रिदशेन्द्राणां । रत्नरचितानपि मौलिबन्धान् रत्नखचितान् किरीटान् । उत्सृज्य । भवतः परमेश्वरस्य । पादौ श्रयंति । नमन्तश्च ते विदशाधिपाश्च तेषां । रत्नैः रचितास्तान् । मौलिनां बन्धाः मौलिबन्धास्तान् । यदि वा युक्तोऽयमर्थः । सुमनसः प्राणिनः । त्वत्संगमे त्वत्समीपे । सति परत्र अन्यत्र । न रमन्त एव । इति स्थूलार्थः ॥२८॥

अन्वयार्थ—(जिन !) हे जिनेन्द्र ! (दिव्यस्रजः) दिव्य पुष्पोंकी मालाएँ (नमत्त्रिदशाधिपानाम्) नमस्कार करते हुए इन्द्रोंके (रत्नरचितान् अपि मौलिबन्धान्) रत्नोंसे बने हुए मुकुटोंको भी (विहाय) छोड़कर (भवतः पादौ श्रयन्ति) आपके चरणोंका आश्रय लेती हैं। (यदि वा) अथवा ठीक है कि (त्वत्सङ्गमे 'सति') आपका समागम होने पर (सुमनसः) पुष्प अथवा विद्वान् पुरुष (अपरत्र) किसी दूसरी जगह (न एव रमन्ते) नहीं रमण करते हैं।

भावार्थ—श्लोकमें आए हुए सुमनस् शब्दके दो अर्थ हैं—एक पुष्प और दूसरा विद्वान् पुरुष। हे भगवन् ! नमस्कार करते समय देवोंके मुकुटोंमें लगी हुई फूलोंकी मालाएँ जो आपके चरणोंमें गिर जाती हैं, मानों वे पुष्पमालाएँ आपसे इतना अधिक प्रेम करती हैं, कि उनके पीछे देवोंके रत्नोंसे बने हुए मुकुटोंको भी छोड़ देती हैं। सुमनस्=फूलोंका (दूसरे पक्षमें—विद्वानोंका) आपमें अगाध प्रेम होना उचित ही है। श्लोक-का तात्पर्य यह है कि आपके लिए बड़े बड़े इन्द्र भी नमस्कार करते हैं ॥ २८ ॥

त्वं नाथ ! जन्मजलधेर्विपराङ्मुखोऽपि
यत्तारयस्यसुमतो निजपृष्ठलग्नान् ।
युक्तं हि पार्थिवनृपस्य सतस्तवैव
चित्रं विभो ! यदसि कर्मविपाकशून्यः ॥२९॥

हे नाथ ! तू विमुख जन्म समुद्र से हो,
पीछे पड़े मनुजके गण को तिराता।
है योग्य बात तुझ पार्थिव को अहो पै,
तू है प्रभो ! सकल कर्म-विपाक-शून्य ॥२९॥

टीका:—भो नाथ ! त्वं जन्मजलधेः भवसमुद्रात् विपराङ्मुखोऽपि सन् निजपृष्ठलग्नान् असुमतः प्राणिनः यत्तारयसि हि निश्चितं तवैव सतो विद्यमानस्य पार्थिवनृपस्य राजाधिराजस्य त्रिजगत्स्वामिनः युक्तं। हे विभो ! यत्कर्मविपाकशून्योऽसि तच्चित्रं। यः कोऽपि तारयति स फलं वांछति तव क्काऽपि वांछा न। अथवा यः कोऽपि कार्यं किमपि करोति तस्य शुभाशुभकर्मबन्धो भवति तव सोऽपि नास्तीति चित्रं महदाश्चर्यं। पार्थिवनृपस्य घटस्य जलधेः विपराङ्मुखतारकत्वं युक्तं तस्य घटस्य कर्मविपाकशून्यता नास्ति। स तु घटः कर्मविपाकसहितः। जन्मैव जलधिस्तस्मात्। निजपृष्ठलग्नांस्तान्। पार्थिवानां नृपः स्वामी तस्य। घटपक्षे पृथिव्यां अयं पार्थिवः। नॄन् मनुष्यान् जलदानेन पातीति नृपः। पार्थिवश्चासौ नृपश्च पार्थिवनृपस्तस्य। कर्मणां बन्धः अष्टकर्मणां विपाक उदयस्तेन शून्यः। घटपक्षे कर्मवद्विपाकः पचनं तेन शून्यो न। अत्र श्लेषालंकारः ॥२६॥

अन्वयार्थ—(नाथ !) हे स्वामिन् ! (त्वम्) आप (जन्मजलधेः) संसाररूप समुद्रसे (विपरांगमुखः अपि सन्) पराङ्मुख होते हुए भी (यत्) जो (निजपृष्ठलग्नान्) अपने पीछे लगे हुए अनुयायी (असुमतः) जीवोंको (तारयसि) तार देते हो, ('तत्') वह (पार्थिवनृपस्य सतः) राजाधिराज अथवा मिट्टी के पके हुए घड़ेकी तरह परिणमन करनेवाले (तव) आपको (युक्तम् एव) उचित ही है। परन्तु (विभो !) हे प्रभो ! ('तत्' चित्रम्) वह आश्चर्यकी बात है (यत्) जो आप (कर्मविपाकशून्यः असि) कर्मोंके उदयरूप पाक क्रियासे रहित हो।

भावार्थ—जिस तरह घड़ा पानीमें अधोमुख होकर अपनी पीठ पर स्थित लोगोंको नदी-नाले आदिसे पार कर देता है, उसी तरह आप यद्यपि राग न होनेसे संसार-समुद्रसे पराङ्मुख रहते हैं, तथापि अपने अनुयायियोंको उससे पार लगा देते हैं—मोक्ष प्राप्त करा देते हैं। पर जब घड़ा अग्निसे पकाया हुआ हो तभी पानी

में तैर कर दूसरोंको पार करता है। कच्चा घड़ा पानीमें गल कर घुल जाता है। किन्तु आप पाक रहित हो, यह आश्चर्यकी बात है। उसका परिहार यह है, कि आप कर्मोंके उदयसे रहित हैं। श्लोकमें आये हुए विपाक शब्दके दो अर्थ हैं—आगसे किसी कोमल मिट्टीकी वस्तुका कठोर होना और कर्मोंका उदय आना ॥ २९ ॥

विश्वेश्वरोऽपि जनपालक ! दुर्गतस्त्वं
किंवाक्षरप्रकृतिरप्यलिपिस्त्वमीश ! ।
अज्ञानवत्यपि सदैव कथञ्चिदेव
ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्वविकासहेतुः ॥३०॥

विश्वेश है तदपि दुर्गत नाथ ! है तू,
है अक्षरप्रकृति भी अलिपि प्रभो ! तू ,
अज्ञान है कुछ तथापि फुरै सदा ही,
सुज्ञान नाथ ! तुझमें जग का विकाशी ॥३०॥

टीका:—जनान्पालयतीति जनपालकः तस्यामन्त्रणे हे जनपालक ! त्वं विश्वेश्वरोऽपि त्रैलोक्यनाथोऽपि सन् दुर्गतः किं दरिद्रः कथमिति विरोधः शब्दतः। द्रष्टुं ज्ञातुमशक्यं गतं ज्ञानं यस्य सः। वा अथवा भो ईश भो विभो ! त्वं अक्षरप्रकृतिरपि वर्णस्वरूपोऽपि अलिपिः कथं। अक्षरा अविनश्वरा प्रकृतिः स्वभावो यस्य सः। न विद्यते लिपिर्मोहो यस्य सः। यः अक्षरः प्रकृतिः क्षरतीति क्षरः न क्षरतीति अक्षरः सो लिपिर्न भवति। इति शब्दतो विरोधः नार्थतः। भो जिन ! त्वयि सदैव अज्ञानवत्यपि सति ज्ञानरहितेऽपि सति कथंचिदेव विश्वविकासहेतु ज्ञानं स्फुरति। योऽज्ञानवांस्तस्मिन् ज्ञानं क्वेति शब्दतो विरोधः नार्थतः। अज्ञान्प्राणिनोऽवतीति तस्मिन्। विश्वेषां विकाशः प्रकटीकरणं तस्य हेतुर्निदानं ॥३०॥

अन्वयार्थ—(जनपालक) हे जीवोंके रक्षक ! (त्वम्) आप (विश्वेश्वरः अपि दुर्गतः) तीन लोकके स्वामी होकर भी दरिद्र

हैं, (किं वा) और (अक्षरप्रकृतिः अपि त्वम् अलिपिः) अक्षर-स्वभाव होकर भी लेखन-क्रियासे रहित हैं। (ईश) हे स्वामिन्! (कथंचित्) किसी प्रकारसे (अज्ञानवति अपि त्वयि) अज्ञानवान् होने पर भी आपमें (विश्वविकासहेतु ज्ञानम् सदा एव स्फुरति) सब पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाला ज्ञान हमेशा स्फुरायमान रहता है।

भावार्थ—इस श्लोकमें विरोधाभास अलङ्कार है। विरोधाभास अलङ्कारमें शब्दके सुनते समय तो विरोध मालूम होता है, पर अर्थ विचारने पर बादमें उसका परिहार हो जाता है। जहाँ इस अलङ्कारका मूल श्लेष होता है, वहाँ बहुत ही अधिक चमत्कार पैदा हो जाता है। देखिये-- भगवन्! आप विश्वेश्वर होकर भी दुर्गत हैं। यह पूरा विरोध है। भला, जो जगत्का ईश्वर है, वह दरिद्र कैसे हो सकता है? विश्वेश्वर होकर भी दुर्गत= कठिनाईसे जाने जा सकते हैं। इसी तरह आप अक्षरप्रकृति-अक्षर स्वभाववाले होकर भी अलिपि लिखे नहीं जा सकते। यह विरोध है। जो क ख आदि अक्षरों जैसा है, वह लिखा क्यों न जावेगा? परन्तु दोनों शब्दोंका श्लेष विरोधको दूर कर देता है। आप अक्षरप्रकृति-अविनश्वर स्वभाववाले होकर भी अलिपि=आकार रहित हैं—निराकार हैं। इसी प्रकार अज्ञानवति अपि अज्ञान युक्त होने पर भी आपमें विश्वविकाशि ज्ञानं स्फुरति संसारके सब पदार्थोंको जाननेवाला ज्ञान स्फुरायमान होता है, यह विरोध है। जो अज्ञानयुक्त है, उसमें पदार्थोंका ज्ञान कैसा? पर इसका भी नीचे लिखे अनुसार परिहार हो जाता है—अज्ञान् अवति अपि त्वयि—अज्ञानी मनुष्योंकी रक्षा करनेवाले आपमें हमेशा केवलज्ञान जगमगाता रहता है ॥३०॥

प्राग्भारसम्भृतनभांसि रजांसि रोषा-
दुत्थापितानि कमठेन शठेन यानि।

छायापि तैस्तव न नाथ ! हता हताशो
ग्रस्तस्त्वमीभिरयमेव परं दुरात्मा ॥३१॥

आँधी चलाय रजशैल उड़ा-उड़ाके,
जो क्रोध से कमठ ने नभ छा दिया है ।
तेरी न छाँह तक नाथ ! छुई इन्होंने,
उल्टा उसी कुटिल को घबरा लिया है ॥३१॥

टीका:—भो नाथ ! शठेन मूर्खेण । कमठेनेति कमठचरसंवरनाम ज्योतिष्कदेवेन । रोषात् पूर्वोपार्जितवैरात् । यानि रजांसि उत्थापितानि तैः । स्वरजोभिः तव भगवतश्च्छायापि प्रतिबिम्बमपि न हतं न स्पृष्टं । अपि तु परं केवलं अमीभिः अयमेव पापीयान् कमठ एव ग्रस्तः मलिनीकृतः । कथंभूतोऽयं ? हता आशा यस्य स हताशः । प्राग्भारेण सामस्त्येन संभृतं व्याप्तं नभो यैस्तानि ॥३१॥

अन्वयार्थ—(नाथ) हे स्वामिन् ! (शठेन कमठेन) दुष्ट कमठके द्वारा (रोषात्) क्रोधसे (प्रांग् भारसम्भृतनभांसि) सम्पूर्ण रूपसे आकाशको व्याप्त करनेवाली (यानि) जो (रजांसि) धूल (उत्थापितानि) आपके ऊपर उड़ाई गई थी (तैः तु) उससे तो (तव) आपकी (छाया अपि) भी (न हता) नहीं नष्ट हुई थी, (परम्) किन्तु (अयमेव दुरात्मा) यही दुष्ट (हताशः) हताश हो (अमीभिः) कर्मरूप रजोंसे (ग्रस्तः) जकड़ा गया था ।

भावार्थ—जव भगवान् पार्श्वनाथ तपस्या कर रहे थे, तब उनके पूर्वभवके बैरी कमठके जीवने उनपर धूल उड़ाकर भारी उपसर्ग किया था । लोकमें यह देखा जाता है कि जो सूर्यपर धूल फेंकता है, उससे सूर्यकी जरा भी कान्ति नष्ट नहीं होती, पर वही धूलि फेंकनेवालेके ऊपर गिरती है । श्लोकमें आये हुए रज शब्दके दो अर्थ हैं—एक धूलि, दूसरा कर्म । कमठके

जीवने भगवान् पर उपसर्ग कर कर्मोंका बन्ध किया था, इस बातको कविने लोक-प्रचलित उक्त उदाहरणसे स्पष्ट किया है ॥ ३१ ॥

यद्गर्जदूर्जितघनौघमदभ्रभीम-
भ्रश्यत्तडिन्मुसलमांसलघोरधारम् ।
दैत्येन मुक्तमथ दुस्तरवारि दध्रे
तेनैव तस्य जिन ! दुस्तरवारिकृत्यम् ॥३२॥

गर्जे महा कड़क के बिजली पड़े त्यों-
पानी गिरै भयद मूसलधार होके ।
की दुष्ट ने कठिन दुस्तर वारि वर्षा,
उसके लिए वह हुई तरवारि-वर्षा ॥३२॥

टीका:—भो जिन ! यत् दैत्येन कमठदानवेन दुस्तरवारि दुर्द्धर-पानीयं मुक्तं भवान् दध्रे । अथ पुनस्तस्य कमठस्य तेनैव पानीयेन दुस्तरवारिकृत्यं जातं । दुस्तरं दुस्सहं यत् वारि दुस्तरवारि दुष्ठु यो हि तरवारिश्चंचत्खड्गस्तद्वत्कृत्यं यस्य तत् एवंविधं समजनि । कथंभूतं दुस्तरवारि ? गर्जिता ऊर्जिता महत्तरा ये घना मेघास्तेषां ओघा यस्मिंस्तत् । मुसलवन्मांसलाः स्थूला घोरा भयदा धारा यस्मिंस्तत् ॥३२॥

अन्वयार्थ—(अथ) और (जिन) हे जिनेश्वर ! (दैत्येन) उस कमठने (गर्जदूर्जितघनौघम्) खूब गर्ज रहे हैं बलिष्ठ-मेघ-समूह जिसमें (भ्रश्यत्तडित्) गिर रही है बिजली जिसमें और (मुसलमांसलघोरधारम्) मूसलके समान है बड़ी मोटी धारा जिसमें ऐसा तथा (अदभ्रभीमम्) अत्यन्त भयङ्कर (यत्) जो (दुस्तरवारि) अथाह जल (युक्तम्) वर्षाया था (तेन) उस जलवृष्टि से (तस्य एव) उस कमठने ही अपने लिये (दुस्तर-वारिकृत्यम्) तीक्ष्ण तलवारका काम अर्थात् व्रण कर लिया था ।

भावार्थ—हे भगवन्! आप पर मूसलधार पानी वर्षाकर कमठके जीवने उपसर्ग किया था, उससे आपका क्या बिगड़ा? परन्तु उसीने अपने लिये 'दुस्तरवारिकृत्ये' दुष्ट तलवारका कार्य अर्थात् घाव कर लिया—ऐसे कर्मोंका बन्ध किया जो तलवारके समान दुःखदायी हुए थे। श्लोकमें 'दुस्तरवारि' शब्द दो बार आया है, उनमेंसे पहलेका अर्थ कठिनाईसे तरने योग्य जल है, और दूसरेका अर्थ दुष्ट तरवारि-तलवार है॥ ३२॥

ध्वस्तोर्ध्वकेशविकृताकृतिमर्त्यमुण्ड—
प्रालम्बभृद्भयदवक्त्रविनिर्यदग्निः।
प्रेतव्रजः प्रतिभवन्तमपीरितो यः
सोऽस्याऽभवत्प्रतिभवं भवदुःखहेतुः॥३३॥

अंगार को उगलता नर-मुंड धारे,
सूखे कुकेश, विकराल शरीरवाला।
जो प्रेत-वृन्द तव नाथ! समीप भेजा,
उसको हुआ वह भवों-भव दुःखदायी॥३३॥

टीका:—भो परमेश्वर! यः प्रेतव्रजो भूतसमूहः भवंतं श्रीमंतं प्रत्यपि। ईरितः प्रेरितः। स प्रेतव्रजः। अस्य कमठस्य। प्रतिभवं भवं प्रति। भवस्य संसारस्य। दुःखानां हेतुः। अभूत् बभूव। प्रेतानां व्रजः प्रेतव्रजः। ध्वस्ता विस्तारिता ये ऊर्ध्वकेशास्तैर्विकृता विकारिण्य आकृतयो येषां ते ध्वस्तोर्ध्वकेशविकृताकृतय एवंविधा ये मर्त्यास्तेषां मुण्डानि कपालानि तेषां प्रालम्बमालां बिभर्तीति। पुनः कथं प्रेतव्रजः? भयदवक्त्रविनिर्यदग्निः भयदायि यद्वक्त्रं तस्माद्विनिर्यन्तः निःसरन्तोऽग्नयो यस्य सः॥३३॥

अन्वयार्थ—(तेन असुरेण) उस असुरके द्वारा (ध्वस्तोर्ध्वकेशविकृताकृतिमर्त्यमुण्डप्रालम्बभृद्) मुँड़े हुए तथा विकृत आकृतिवाले नर कपालोंकी मालाको धारण करनेवाला और (भय-

द्वक्त्रविनिर्यदग्निः) जिसके भयङ्कर मुखसे अग्नि निकल रही है, ऐसा (यः) जो (प्रेतव्रजः) पिशाचोंका समूह (भवन्तम् प्रति) आपके प्रति (ईरितः) प्रेरित किया गया था—दौड़ाया गया था (सः) वह (अस्य) उस असुरको (प्रतिभवम्) प्रत्येक भवमें (भवदुःखहेतुः) संसारके दुःखोंका कारण (अभवत्) हुआ था।

भावार्थ—हे भगवन्! कमठके जीवने आपको तपस्यासे विचलित करनेके लिये जो पिशाच दौड़ाये थे, उनसे आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं हुआ, परन्तु उस पिशाचको ही भारी कर्म-बन्ध हुआ, जिससे उसे अनेक भवोंमें दुःख उठाने पड़े॥ ३३ ॥

धन्यास्त एव भुवनाधिप ! ये त्रिसन्ध्य-
माराधयन्ति विधिवद्विधुतान्यकृत्याः ।
भक्त्योल्लसत्पुलकपक्ष्मलदेहदेशाः
पादद्वयं तव विभो ! भुवि जन्मभाजः ॥३४॥

रोमाञ्च गद्गद प्रफुल्लित देह होके,
आराधना तव पदाम्बुज की महेश !
जो भक्तिपूर्वक करें विधि से त्रिकाल,
वे धन्य हैं जगत में जन देहधारी ॥३४॥

टीका:—भो भुवनाधिप ! भो विभो ! भुवि पृथिव्यां । त एव जन्मभाजो धन्याः पुण्यवंतः ते के ? ये जन्मभाजः प्राणिनः । त्रिसंध्यं त्रिकालं । भक्त्या श्रद्धया । तव विभो । पादद्वयं चरणकमलं । विधिवत् विध्युक्तप्रकारेण । आराधयन्ति निषेवन्ते । कीदृशास्ते ? विधूतानि स्फेटितानि अन्यानि कृत्यानि यैस्ते । पुनरुल्लसन्तश्च ते पुलकाश्च तैः पक्ष्मलाः कलंकिता व्याप्ता वा देहस्य शरीरस्य प्रदेशा येषां ते ॥३४॥

अन्वयार्थ—(भुवनाधिप) हे तीन लोकके नाथ ! (ये) जो (जन्मभाजः) प्राणी, (विधुतान्यकृत्याः) जिन्होंने अन्य

काम छोड़ दिये हैं और (भक्त्या) भक्तिसे (उल्लसत् पुलक-पक्ष्मलदेहदेशाः) प्रकट हुए रोमाञ्चोंसे जिनके शरीरका प्रत्येक अवयव व्याप्त है, ऐसे (सन्त) होते हुए (विधिवत्) विधि-पूर्वक (त्रिसन्ध्यम्) तीनों कालोंमें (तव) आपके (पादद्वयम् आराधयन्ति) चरणयुगलकी आराधना करते हैं । (विभो) हे स्वामिन् ! (भुवि) संसारमें (ते एव) वे ही (धन्याः) धन्य हैं ।

भावार्थ—हे भगवन् ! संसारमें उन्हींका जन्म सफल है, जो भक्तिपूर्वक आपके चरणोंकी आराधना करते हैं ॥३४॥

अस्मिन्नपारभववारिनिधौ मुनीश !
मन्ये न मे श्रवणगोचरतां गतोऽसि ।
आकर्णिते तु तव गोत्रपवित्रमन्त्रे
किं वा विपद्विषधरी सविधं समेति ॥३५॥

संसार-वारि-निधि में पड़ के कदाचित्,
मैंने सुना न जगदीश्वर नाम तेरा ।
जो नाम मंत्र सुनता अति ही पवित्र,
आती विपद् विषधरी किस भाँति पास ? ॥३५॥

टीकाः—भो मुनीश ! अहमेवं मन्ये इति सम्भावयामि । इतीति किं ? अस्मिन् प्रत्यक्षगोचरीभूते । अपारवारिनिधौ अगाधसंसारसमुद्रे । मे मम । श्रवणगोचरतां कर्णयमलप्रत्यक्षभावं । त्वं न गतोऽसि न प्राप्तोऽसि । अपारो अगाधो यो भव एव वारिनिधिस्तस्मिन् । श्रवणयोः कर्णयोः गोचरता प्रत्यक्षभावता तां । वा अथवा । तव भगवतो गोत्रपवित्रमन्त्रे तव भगवतः पावनमन्त्रे । आकर्णितेऽपि सति । विपद्विषधरी आपद्भुजैगी । किं सविधं समीपं । समेति आगच्छति ? अपि तु न समेतीत्यर्थः । गोत्रं नाम तल्लक्षणो यः पवित्रमन्त्रस्तस्मिन् । विपदेव विषधरी सर्पिणी विपद्विषधरी ॥३५॥

अन्वयार्थ—(मुनीश) मुनीन्द्र ! (मन्ये) मैं समझता हूँ कि आप (अस्मिन् अपारभववारिनिधौ) इस अपार संसाररूप समुद्रमें कभी भी (मे) मेरे (कर्णगोचरताम् न गतः असि) कानोंकी विषयताको प्राप्त नहीं हुए हो । क्योंकि (तु) निश्चयसे (तव गोत्रपवित्रमन्त्रे) आपके नामरूपी मन्त्रके (आकर्णिते 'सति') सुने जानेपर (विपद्विषधरी) विपत्तिरूपी नागिन (किम् वा) क्या (सविधम्) समीप (समेति) आती ? अर्थात् नहीं ।

भावार्थ—हे प्रभो ! जो मैं संसारमें अनेक दुःख उठा रहा हूँ, उससे विश्वास होता है कि मैंने कभी भी आपका पवित्र नाम नहीं सुना ॥ ३५ ॥

जन्मान्तरेऽपि तव पादयुगं न देव !
मन्ये मया महितमीहितदानदक्षम् ।
तेनेह जन्मनि मुनीश ! पराभवानां
जातो निकेतनमहं मथिताशयानाम् ॥३६॥

हैं पूज्य ! वाञ्छित फलप्रद पाँव तेरे,
पूजे न पूर्व भव में भगवान् मैंने ।
है बात सत्य इससे इस जन्म में मैं,
हूँ जो पराभव मनोरथ - भंग - पात्र ॥३६॥

टीका:—हे देव ! अहमेवं मन्ये मया जन्मान्तरेऽपि एकस्मिन् जन्मन्यपि । तवार्हतं । पादयुगं चरणद्वन्द्वं । न महितं न पूजितमित्यर्थः । एकस्माज्जन्मनोऽन्यज्जन्म जन्मान्तरं तस्मिन् । कीदृशं पादयुगं ? ईहितं अभिलषितं तस्य दानं प्रदानं तत्र दक्षं । भो मुनीश ! तेन कारणेन भवचरणाऽपूजनहेतुना इह जन्मनि इह भवांतरेऽपि । अहं पराभवानां आपदां । पात्रं स्थानं । जातोऽस्मि अभूवं । कथंभूतानां पराभवानां ? मथितः विलोडितः आशयश्चित्तं यैस्ते तेषाम् ॥३६॥

अन्वयार्थ—(देव) हे देव ! (मन्ये) मैं मानता हूँ कि मैंने (जन्मान्तरे अपि) दूसरे जन्ममें भी (ईहितदानदक्षम्) इच्छित फल देनेमें समर्थ (तव पादयुगम्) आपके चरण युगल (न महितम्) नहीं पूजे, (तेन) उसीसे (इह जन्मनि) इस भवमें (मुनीश) हे मुनीश ! (अहम्) मैं (मथिताशयानाम्) हृदय-भेदी (पराभवानाम्) तिरस्कारोंका (निकेतनम्) घर (जातः) हुआ हूँ ।

भावार्थ—हे भगवन् ! जो मैं तरह तरहके तिरस्कारोंका पात्र हो रहा हूँ, उससे स्पष्ट पता चलता है, कि मैंने आपके चरणोंकी पूजा नहीं की । क्योंकि आपके चरणोंके पुजारियोंका कभी किसी जगह भी तिरस्कार नहीं होता ॥ ३६ ॥

नूनं न मोहतिमिरावृतलोचनेन
पूर्वं विभो ! सकृदपि प्रविलोकितोऽसि ।
मर्माविधो विधुरयन्ति हि मामनर्थाः
प्रोद्यत्प्रबन्धगतयः कथमन्यथैते ॥३७॥

मोहान्धकारवश लोचन मूँद मैंने,
तेरे न दर्शन किये पहले अवश्य ।
जो बात है न यह तो फिर क्यों सताते,
ये मर्मवेधक अखंड अनर्थ आके ? ॥३७॥

टीकाः—भो विभो ! नूनं निश्चितं । मोह एव तिमिराणि अन्धकाराणि तैरावृते उज्झंपिते छादिते लोचने यस्य स तेनैवंविधेन मया । पूर्वं प्रागेव । सकृदपि एकवारमपि । त्वं न प्रविलोकितोऽसि नयनगोचरीभा न गतोऽसि । हि युक्तोऽयमर्थः । अन्यथा चेत् त्वं मम नयनगोचरीभावं गतश्चेत् । एते अनर्थाः जन्ममृत्युजरादयः मां कथं विधुरयंति पीडयंति ? कथंभूता अनर्थाः ? प्रोद्यन्त्य उदीयमानाः प्रबन्धानां कर्मबन्धानां गतयो येषु ते । पुनः कथंभूताः ? मर्माविधो मर्मभेदकाः ॥३७॥

अन्वयार्थ—(विभो) हे स्वामिन्! (मोहतिमिरावृतलोचनेन) मोहरूपी अन्धकारसे ढँके हुए हैं नेत्र जिसके ऐसे (मया) मेरे द्वारा आप (पूर्वम्) पहले कभी (सकृद् अपि) एकबार भी (नूनम्) निश्चयसे (प्रविलोकितः न असि) अच्छी तरह अवलोकित नहीं हुए हो—अर्थात् मैंने आपके दर्शन नहीं किये। (अन्यथा हि) नहीं जो (प्रोद्यत्प्रबन्धगतयः) जिनमें कर्मबन्ध की गति बढ़ रही है ऐसे (ऐते) ये (मर्माविधः) मर्मभेदी (अनर्थाः) अनर्थ (माम्) मुझे (कथम्) क्यों (विधुरयन्ति) दुःखी करते ?

भावार्थ—भगवन्! मैंने मिथ्यात्वके उदयसे अन्धे होकर कभी भी आपके दर्शन नहीं किये। यदि दर्शन किये होते तो आज ये दुःख मुझे दुःखी कैसे करते? क्योंकि आपके दर्शन करनेवालोंको कभी कोई भी अनर्थ दुःख नहीं पहुँचा सकते ॥३७॥

आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि
नूनं न चेतसि मया विधृतोऽसि भक्त्या।
जातोऽस्मि तेन जनबान्धव! दुःखपात्रं
यस्मात् क्रियाः प्रतिफलन्ति न भावशून्याः॥३८॥

मैंने सुदर्शन किये, गुन भी सुने, की
पूजा, तथापि हिय में न तुझे बिठाया।
हूँ दुःख-पात्र जनबांधव! मैं इसी से,
होती नहीं सफल भाव बिना क्रियाएँ ॥३८॥

टीका:—भो विभो! मया अज्ञानिना। त्वं आकर्णितोऽपि समवसरणलक्ष्मीविराजमान एवं श्रुतोऽपि। एवंविधस्त्वं। महितोऽपि पूजितोऽपि। एवंविधस्त्वं। निरीक्षितोऽपि। नूनं निश्चितं। चेतसि मनसि। भक्त्या सम्यक्त्वपूर्वकं। न विधृतोऽसि। हे जनानां बांधव! तेनैव हेतुना

अहं । दुःखानां पात्रं जातोऽस्मि सर्वदुःखस्थानं अभूवं । यस्मात्कारणाद्-भावशून्याः सम्यक्त्वरहिताः क्रियाः न प्रतिफलंति । भावेन शून्या भाव-शून्याः ॥३८॥

अन्वयार्थ—अथवा (जनबान्धव) हे जगद्बन्धो ! (मया) मेरे द्वारा आप (आकर्णितः अपि) आकर्णित भी हुए हैं, (महितः अपि) पूजित भी हुए हैं और (निरीक्षितः अपि) अवलोकित भी हुए हैं, अर्थात् मैंने आपका नाम भी सुना है, पूजा भी की है और दर्शन भी किये हैं, फिर भी (नूनम्) निश्चय है कि (भक्त्या) भक्तिपूर्वक (चेतसि) चित्तमें (न विधृतः असि) धारण नहीं किये गये हो। (तेन) उसीसे (दुःखपात्रम् जातः अस्मि) दुःखोंका पात्र हो रहा हूँ (यस्मात्) क्योंकि (भावशून्याः) भाव रहित (क्रियाः) क्रियाएँ (न प्रतिफलन्ति) सफल नहीं होतीं।

भावार्थ—इससे पहिले तीन श्लोकोंमें कहा गया था कि हे भगवन् ! मैंने 'आपका नाम नहीं सुना' 'चरणोंकी पूजा नहीं की' और 'दर्शन नहीं किये' इसलिये मैं दुःख उठा रहा हूँ। अब इस श्लोकमें पक्षान्तररूपसे कहते हैं कि मैंने आपका नाम भी सुना, पूजा भी की, और दर्शन भी किये, फिर भी दुःख मेरा पिण्ड नहीं छोड़ते, उसका कारण सिर्फ यही मालूम होता है, कि मैंने भक्तिपूर्वक आपका ध्यान नहीं किया। केवल आडम्बररूपसे ही उन कामोंको किया है न कि भावपूर्वक भी। यदि भावसे करता तो कभी दुःख नहीं उठाने पड़ते ॥ ३८ ॥

त्वं नाथ ! दुःखिजनवत्सल ! हे शरण्य !
कारुण्यपुण्यवसते ! वशिनां वरेण्य ! ।
भक्त्या नते मयि महेश ! दयां विधाय
दुःखांकुरोद्दलनतत्परतां विधेहि ॥३९॥

हे दीनबन्धु ! करुणाकर ! हे शरण्य !
स्वामिन् ! जितेन्द्रिय ! वरेण्य ! सुपुण्यधाम !
हूँ भक्ति से प्रणत मैं करके दया तू,
हे नाथ ! नाश कर दे सब दुःख मेरे ॥३६॥

टीका:—भो शरण्य शरणाय अर्ह ! भो नाथ ! भो दुःखिजनानां वत्सल बांधव ! भो कारुण्यपुण्यवसते ! हे वशिनां वरेण्य ! हे यतीनां श्रेष्ठ ! हे महेश ! मयि विषये । दयां कृपां । विधाय । दुःखानां अंकुरास्तेषां उद्दलनं निराकरणं तत्र तत्परस्तस्य भावस्तां विधेहि कुरु । कथंभूते मयि ? भक्त्या नते नम्रीभूते । भो नाथ ! हे पार्श्वनाथ ! हे जन बांधव ! मम दुःखानि निवारय मोक्षं देहीति तात्पर्यार्थः ॥३६॥

भावार्थ—(नाथ) हे नाथ ! (दुःखिजनवत्सल) हे दुखियोंपर प्रेम करनेवाले ! (हे शरण्य) हे शरणागत प्रतिपालक ! (कारुण्यपुण्यवसते) हे दयाकी पवित्रभूमि ! (वशिनाम् वरेण्य !) हे जितेन्द्रियोंमें श्रेष्ठ ! और (महेश) हे महेश्वर ! (भक्त्या) भक्तिमें (नते मयि) नम्रीभूत मुझपर (दयाम् विधाय) दया करके (दुःखाङ्कुरोद्दलनतत्परताम्) मेरे दुःखाङ्कुरके नाश करनेमें तत्परता-तल्लीनता (विधेहि) कीजिये ।

भावार्थ—आप शरणागत प्रतिपालक हैं, दयालु हैं और समर्थ भी हैं । इसलिये आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे दुःखोंको दूर करनेके लिये तत्पर हूजिये ॥ ३६ ॥

निःसंख्यसारशरणं शरणं शरण्य-
मासाद्य सादितरिपुप्रथितावदानम् ।
त्वत्पादपंकजमपि प्रणिधानवन्ध्यो
वन्ध्योऽस्मि तद्भुवनपावन हा हतोऽस्मि ॥४०॥

माहात्म्यवान, शरणागत-शान्तिदायी,
शत्रु-प्रणाशकर हैं तव पादपद्म ।

पाके उन्हें सफल जो न हुआ प्रभो ! तो,
हे लोकपावन ! मुनीश्वर ! हा मरा मैं ॥४०॥

टीका:—हे भुवनपावन हे त्रैलोक्यपावन ! चेत् यदि । त्वत्पादपंकजमपि तव चरणकमलमपि । आसाद्य प्राप्य । प्रणिधानेन वध्यः । पुनः पुनश्चिन्तनरहितस्तर्हि बंध्योऽस्म्यहं अहं निष्फल एव । तव पादा एव पंकजं त्वत्पादपंकजं । हा इति खेदे हतोऽस्मि पीडितोऽस्मि । कथंभूतं त्वत्पादपंकजं ? निःसंख्याः संख्यारहिता ये साराः पदार्थास्तेषां शरणं गृहं । पुनः कथंभूतं ? सादिता रिपवः कर्मवैरिणो येन तत् । पुनः कथंभूतं ? प्रथितो विख्यातोऽवदानो महिमा यस्य तत् ॥४०॥

अन्वयार्थ—(भुवनपावन) हे संसारको पवित्र करनेवाले भगवन् ! (निःसंख्यसारशरणम्) असंख्यात श्रेष्ठ पदार्थोंके घरकी (शरणम्) रक्षा करनेवाले (शरण्यम्) शरणागत प्रतिपालक और (सादितरिपुप्रथितावदातम्) कर्मशत्रुओंके नाशसे प्रसिद्ध है, पराक्रम जिनका ऐसे (त्वत्पादपङ्कजम्) आपके चरणकमलोंको (आसाद्य अपि) पा कर भी (प्रणिधानवन्ध्यः) उनके ध्यानसे रहित हुआ मैं (वन्ध्यः अस्मि) अभागा-फलहीन हूँ, और (तत्) उससे (हा) खेद है कि मैं (हतः अस्मि) नष्ट हुआ जा रहा हूँ । अर्थात् कर्म मुझे दुःखी कर रहे हैं ।

भावार्थ—हे भगवन् ! आपके पवित्र और दयालु चरणोंको पाकर भी जो मैं उनका ध्यान नहीं कर रहा हूँ, उससे मेरा जन्म निष्फल जा रहा है, और मैं कर्मोंके द्वारा दुःखी किया जा रहा हूँ ॥४०॥

देवेन्द्रवन्द्य ! विदिताखिलवस्तुसार !
संसारतारक ! विभो भुवनाधिनाथ !
त्रायस्व देव ! करुणाह्रद ! मां पुनीहि
सीदन्तमद्य भयदव्यसनाम्बुराशेः ॥४१॥

सर्वज्ञ देव ! सुरनायक ! पूजनीय !
संसार-तारक ! विभो ! भुवनाधिनाथ !
मैं हूँ दयाधन ! दुखी मुझको बचाओ,
संसार से, कर पवित्र तथा मुझे दो ॥४१॥

टीका:—देवेन्द्राणां वंद्यः पूज्यस्तस्यामंत्रणे हे देवेन्द्रवंद्य ! । विदितो ज्ञातोऽखिलवस्तूनां सर्वपदार्थानां सारस्तात्पर्यं येन स तस्यामंत्रणे हे विदिताखिलवस्तुसार ! संसारे भवाब्धौ तारयतीति तस्यामंत्रणे हे संसारतारक ! हे भुवनाधिनाथ ! । हे देव ! । करुणाया ह्रदः समुद्रः तस्यामंत्रणे हे करुणाह्रद ! । मां भक्तजनं । त्रायस्व पाहि । भो देव ! अद्य भयदो भयदायी यो व्यसनानां आपदां अम्बुराशिः सागरस्तस्मात् । पुनीहि पवित्रय रक्ष । कथंभूतं मां ? सीदन्तं दुःखितं दुःखेन पीडितम् ॥४१॥

अन्वयार्थ—(देवेन्द्रवन्द्य) हे इन्द्रोंके वन्दनीय ! (विदिताखिलवस्तुसार) हे सब पदार्थोंके रहस्यको जाननेवाले ! (संसारतारक) हे संसार-समुद्रसे तारनेवाले ! (विभो) हे प्रभो ! (भुवनाधिनाथ) हे तीन लोकके स्वामिन् ! (करुणाह्रद) हे दयाके सरोवर ! (देव) देव ! (अद्य) आज (सीदन्तम्) तड़पते हुए (माम्) मुझको (भयदव्यसनाम्बुराशेः) भयङ्कर दुखोंके समुद्रसे (त्रायस्व) बचाओ, और (पुनीहि) पवित्र करो ।

भावार्थ—हे भगवन् ! आप हरएक तरहसे समर्थ हैं, इसलिये आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इस दुःख-समुद्रसे डूबनेसे बचाइये, और हमेशाके लिये कर्म-मैलसे रहित कर दीजिये ॥ ४१ ॥

यद्यस्ति नाथ ! भवदङ्घ्रिसरोरुहाणां
भक्तेः फलं किमपि सन्ततसंचितायाः ।
तन्मे त्वदेकशरणस्य शरण्य ! भूयाः
स्वामी ! त्वमेव भुवनेऽत्र भवान्तरेऽपि ॥४२॥

मैंने विभो ! सतत की तव पाद-भक्ति,
एकत्र होय उसका फल जो जरा भी।
है प्रार्थना बस यही "इस लोक में क्या,
क्या अन्य लोक बिच हो मम नाथ तू ही" ॥४२॥

टीका:—भो नाथ ! भो शरण्य ! यदि चेत् भवदंघ्रिसरोरुहाणां श्रीमच्चरणकमलानां भक्तेः किमपि फलं अस्ति चेत् तत्तर्हि मे मम अत्र भुवने इह जन्मनि भवांतरेऽपि वा त्वमेव स्वामी प्रभुर्भूया भवतात्। कथं भूताया भक्तेः ? सन्तत्या निरंतरेण संचिता कृता तस्याः। कथंभूतस्य मे ? त्वमेव एकं अद्वितीयं शरणं यस्य स तस्य ॥४२॥

अन्वयार्थ—(नाथ) हे नाथ ! (त्वदेकशरणस्य, मे) केवल आप ही की है शरण जिसको ऐसे मुझे (सन्ततसञ्चितायाः) चिरकालसे सञ्चित-एकत्रित हुई (भवदंघ्रिसरोरुहाणाम्) आपके चरण-कमलोंकी (भक्तेः) भक्तिका (यदि) यदि (किमपि फलम् अस्ति) कुछ फल हो, (तत्) तो उससे (शरण्य) हे शरणागत प्रतिपालक ! (त्वम् एव) आप ही (अत्र भुवने) इस लोकमें और (भवान्तरे अपि) परलोकमें भी (स्वामी) मेरे स्वामी (भूयाः) होवें।

भावार्थ—हे भगवन् ! स्तुति कर मैं आपसे अन्य किसी फलकी चाह नहीं रखता। सिर्फ यह चाहता हूँ कि आप ही मेरे हमेशा स्वामी रहें। अर्थात् जबतक मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, तबतक आप ही मेरे स्वामी रहें। "तुम होहु भव भव स्वामि मेरे, मैं सदा सेवक रहूँ" ॥४२॥

इत्थं समाहितधियो विधिवज्जिनेन्द्र !
सांद्रोल्लसत्पुलककञ्चुकितांगभागाः।
त्वद्बिम्बनिर्मलमुखाम्बुजबद्धलक्ष्या
ये संस्तवं तव विभो ! रचयंति भव्याः ॥४३॥

आर्या–जननयनकुमुदचन्द्र ! प्रभास्वराः स्वर्गसम्पदो भुक्त्वा ।
ते विगलितमलनिचया अचिरान्मोक्षं प्रपद्यन्ते ॥४४॥

आनन्द में पुलक, गद्‌गद कंठ होके,
तेरे मुखाब्ज पर आँख लगा अनोखी–
जो चित्त को स्थिर किये विधि से महेश,
सप्रेम यों स्तव रचे तब भव्यजीव ॥४३॥
जननेत्र कुमुदचन्द्र । प्रभो ! सभी स्वर्ग-सम्पदा नीकी ।
भोगें व फिर जल्दी निर्मल हो मोक्ष को पावें ॥४४॥

टीका:—भो जिनेन्द्र भो विभो ! ये भव्याः प्राणिनः शुद्धसम्यक्त्व-धारिणो जनाः । तव भगवतो । जिनस्य संस्तवनं यथार्थस्तोत्रं । इत्थं पूर्वोक्तप्रकारेण । विधिवत् यथाविधि रचयंति । कथंभूता भव्याः ? समाहिता सावधाना धी बुद्धिर्येषां ते । पुनः कथंभूताः ? सांद्रः निबिडः उल्लसन् यो हि पुलकः कंटकस्तेन कंचुकिताः कवचिता अंगभागा शरीरप्रदेशा येषां ते । पुनः कथंभूताः ? तव बिम्बं त्वद्बिम्बं तस्य निर्मलं यन्मुखाम्बुजं मुख-कमलं तत्र बद्धं लक्ष्यं यैस्ते ॥४३॥ जनानां भव्यानां नयनान्येव कुमुदानि कैरवाणि तत्र चन्द्रस्तस्यामंत्रणे हे जननयनकुमुदचन्द्र ! ते भव्याः । स्वर्ग-सम्पदो भुक्त्वा स्वर्गसाम्राज्यं परिभुज्य । अचिरात् स्वल्पकालेन । मोक्षं प्रपद्यंते लभंते । कीदृश्यः स्वर्गसम्पदः ? प्रभास्वराः प्रकर्षेण भास्वराः दीप्य-मानाः । कथंभूता भव्याः ? विगलितो मलनिचयो येषां ते विगलितमल-निचयाः ॥४४॥

अन्वयार्थ—(जिनेन्द्र विभो !) हे जिनेन्द्र देव ! (ये भव्याः) जो भव्यजन (इत्थम्) इस तरह (समाहितधियः) सावधानबुद्धिसे युक्त हो (त्वद्बिम्बनिर्मलमुखाम्बुजबद्धलक्ष्याः) आपके निर्मल मुख-कमलपर बाँधा है लक्ष्य जिन्होंने ऐसे तथा (सान्द्रोल्लसत्पुलककंचुकिताङ्गभागाः) सघनरूपसे उठे हुए रोमांचोंसे व्याप्त हैं शरीरके अवयव जिनके ऐसे (सन्तः) होते

हुए (विधिवत्) विधिपूर्वक (तव) आपका (संस्तवम्) स्तवन (रचयन्ति) रचते हैं, (ते) वे, (जननयनकुमुदचन्द्र[1]) हे प्राणियोंके नेत्ररूपी कुमुदों-कमलोंको विकसित करनेके लिये चन्द्रमाकी तरह शोभायमान देव ! (प्रभास्वराः) देदीप्यमान (स्वर्गसम्पदः) स्वर्गकी सम्पत्तियोंको (भुक्त्वा) भोगकर (विगलितमलनिचयाः 'सन्तः') कर्मरूपी मल-समूहसे रहित हो (अचिरात्) शीघ्र ही (मोक्षम् प्रपद्यन्ते) मुक्तिको पाते हैं।

भावार्थ—हे भगवन् ! जो भक्तिसे गद्गद चित्त हो आपकी स्तुति करते हैं, वे स्वर्गके सुख भोग बहुत जल्दी आठ कर्मोंका नाशकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं।

"स्वर्गनके सुख भोगकर, पावे मोक्ष निदान।"

इति श्रीकुमुदचन्द्राचार्य अपरनाम श्रीसिद्धसेनदिवाकरेण प्रणीतं कल्याण-मन्दिरस्तोत्रं-श्रीपार्श्वनाथस्तोत्रं सम्पूर्णम्।

---

१. कविने श्लेषसे 'कुमुदचन्द्र' यह अपना नाम भी सूचित कर दिया है। कविका दूसरा नाम 'सिद्धसेनदिवाकर' भी था।

स्व० कविवर बनारसीदासजीकृत
पुरातन पद्यानुवाद

कल्याणमन्दिरस्तोत्र।

दोहा—परमज्योति परमातमा, परमज्ञान परवीन।
बंदौं परमानन्दमय, घट घट अन्तरलीन॥ १॥

चौपई (१५ मात्रा)

निरभै करन परम परधान। भव-समुद्र जल-तारन जान॥
सिव-मन्दिर अघ-हरन अनिन्द। बन्दहुँ पास चरन अरविन्द॥२॥
कमठमान - भंजन वरवीर। गरिमा-सागर गुन गम्भीर॥
सुरगुरु पार लहैं नहिं जासु। मैं अजान [1]जंपौं जस तासु॥३॥
प्रभुस्वरूप अति अगम अथाह। क्यों हमसे इह होय निवाह॥
ज्यौं दिन अंध उलूकौ पोत[2]। कहि न सकै रविकिरन उदोत॥४॥
मोहहीन जानै मनमाँहिं। तोउ न तुम गुन बरनै जाँहिं॥
प्रलय-पयोधि करै जल वौन[3]। प्रगटहिं रतन गिनै तिहि कौन॥५॥
तुम असंख्य निर्मल गुन-खानि। मैं मतिहीन कहौं निज बानि॥
ज्यौं बालक निज बाँह पसार। सागर परिमित कहै विचार॥६॥
जो जोगीन्द्र करहिं तप खेद। तऊ न जानहिं तुम गुन भेद॥
भगति भाव मुझ मन अभिलाख। ज्यौं पंखी बोलहिं निज भाख॥७॥
तुम जस महिमा अगम अपार। नाम एक त्रिभुवन आधार॥
आवै पवन पद्मसर[4] होय। ग्रीषम तपत निवारै सोय॥८॥
तुम आवत भविजन मनमाँहि। कर्मनिबन्ध सिथिल हो जाँहिं॥
ज्यौं चन्दन तरु बोलहिं मोर। डरहिं भुजंग लगे चहुँ ओर॥९॥
तुम निरखत जन दीनदयाल। संकटतैं छूटहिं ततकाल॥
ज्यौं पसु घेर लेहिं निसि चोर। ते तज भागहिं देखत भोर॥१०॥
तूँ भविजन-तारक किमि होहिं। ते चित धारि तिरहिं लै तोहिं॥
यह ऐसैं कर जान स्वभाउ। तिरै मसक ज्यौं गर्भित वाउ॥११॥
जिन सब देव किये बस बाम। तैं छिनमें जीत्यौ सो काम॥
ज्यों जल करै अग्नि कुल हानि। बड़वानल पीवै सो पानि॥१२॥

---

१. कहता हूँ। २. बच्चा। ३. वमन। ४. कमल सरोवरसे स्पर्श करके।

तुम अनन्त गरुवा गुन लिये । क्योंकर भक्ति धरूँ निज हिये ॥
ह्वै लघुरूप तिरहिं संसार । यह प्रभु महिमा अकथ अपार ॥१३॥
क्रोध निवारि कियौ मन शांति । कर्म सुभट जीते किहिं भाँति ॥
यह पटतर देखहु संसार । नील विरख ज्यौं दहै तुषार ॥१४॥
मुनिजन हिये कमल निज टोहिं । सिद्धरूपसम ध्यावहिं तोहि ॥
कमल-कर्निका बिन नहिं और । कमल बीज उपजनकी ठौर ॥१५॥
जब तुह ध्यान धरै मुनि कोय । तब विदेह परमातम होय ॥
जैसे धातु शिलातनु त्याग । कनक स्वरूप धवैं जब आग ॥१६॥
जाके मन तुम करहु निवास । विनस जाय क्यों विग्रह तास ॥
ज्यौं महन्त बिच आवै कोय । विग्रह मूल निवारै सोय ॥१७॥
करहिं विबुध जे आतम ध्यान । तुम प्रभावतें होय निदान ॥
जैसे नीर सुधा अनुमान । पीवत विष विकारकी हान ॥१८॥
तुम भगवन्त विमल गुण लीन । समलरूप मानहिं मति हीन ॥
ज्यों पीलिया रोग दृग गहै । वर्न विवर्न संख सौं कहै ॥१९॥

दोहा—निकट रहत उपदेश सुनि, तरुवर भये असोक ।
ज्यौं रवि ऊगत जीव सब, प्रगट होत भुविलोक ॥२०॥
सुमन-वृष्टि जो सुर करहिं, हेठ[1] बीट मुख सोहिं ।
त्यों तुम सेवत सुमन जन, बंध अधोमुख होहिं ॥२१॥
उपजी तुम हिय उदधितैं, वानी सुधा समान ।
जिहिं पीवत भविजन लहहिं, अजर अमर पदथान ॥२२॥
कहहिं सार तिहुँलोकको, ये सुरचामर दोय ।
भाव सहित जो जिन नमैं, तसु गति ऊरध होय ॥२३॥
सिंहासन गिरि मेरु सम, प्रभु धुनि गरजत घोर ।
श्याम सुतन घनरूप लखि, नाचत भविजन मोर ॥२४॥
छवि हत होंहिं असोक दल, तुव भामंडल देख ।
वीतरागके निकट रह, रहत न राग विसेख ॥२५॥

१. नीचे ।

सीख कहै तिहुँलोक को, यह सुरदुंदुभि नाद।
सिवपथ सारथिवाह जिन, भजहु तजहु परमाद ॥२६॥
तीन छत्र त्रिभुवन उदित, मुक्तागन छबि देत।
त्रिविध रूप धरि मनहुँ ससि, सेवत नखत समेत ॥२७॥

पद्धरि छन्द।

प्रभु तुम सरीर दुति रतन जेम। परताप पुंज जिमि सुद्ध हेम॥
अति धवल सुजस रूपा समान। तिनके गढ़ तीन विराजमान॥२८॥
सेवहिं सुरेन्द्र कर नमित भाल। तिन सीस मुकुट तज देहिं माल।
तुव चरन लगत लहलहैं प्रीति। नहिं रमहि और जन सुमन रीति॥२९॥
प्रभु भोग विमुख तन कर्म दाह। जन पार करत भव-जल निबाह॥
ज्यौं माटी कलस सुपक होय। लै भार अधोमुख तिरहि तोय॥३०॥
तुम महाराज निर्द्धन निरास। तज विभव-विभव सब जग-विकास
अक्षर स्वभावसैं लिखै न कोय। महिमा अनंत भगवंत सोय॥३१॥
कोप्यौ सु कमठ निज बैर देख। तिन करी धूल वर्षा विसेख॥
प्रभु तुम छाया नहिं भई हीन। सो भयो पापि लम्पट मलीन॥३२॥
गरजंत घोर घन अंधकार। चमकंत विज्जु जल मुसलधार॥
वरषंत कमठ धर ध्यान रुद्र। दुस्तर करंत निज भव-समुद्र॥३३॥

वस्तु छन्द—मेघलाली मेघमाली आप बल फोरि।
भेजे तुरत पिसाचगन, नाथ पास उपसर्ग कारन।
अग्निजाल झलकंत मुख धुनि, करंत जिमि मत्तवारन॥
कालरूप विकराल तन, मुण्डमाल तिह कंठ।
ह्वै निसंक वह रंक निज, करे कर्म दृढ़गंठ॥३४॥

चौपाई

जे तुव चरन कमल तिहुँकाल। सेवहिं तज माया-जंजाल॥
भाव भगति मन हरष अपार। धन्य-धन्य जग तिन अवतार॥३५॥
भव-सागर महँ फिरत अजान। मैं तुव सुजस सुन्यौ नहिं कान॥

जो प्रभुनाम मंत्र मन धरै। तासौं विपति भुजंगम डरै ॥३६॥
मनवांछित फल जिनपद माँहिं। मैं पूरब भव पूजे नाहिं ॥
माया मगन फिर्यो अग्यान। करहिं रंकजन मुझ अपमान ॥३७॥
मोह-तिमिर छायौ दृग मोहि। जन्मान्तर देख्यौ नहिं तोहि ॥
तौ दुर्जन मुझ संगति गहैं। मरम छेदके कुवचन कहैं ॥३८॥
सुन्यौ कान, जस पूजे पाय। नैनन देख्यौ रूप अघाय ॥
भक्ति हेतु न भयौ चित चाव। दुखदायक किरिया बिन भाव ॥३९॥
महाराज सरनागत पाल। पतित-उधारन दीनदयाल ॥
सुमरन करहुँ नाय निज शीस। मुझ दुख दूर करहु जगदीस ॥४०॥
कर्मनिकंदन महिमा सार। असरन-सरन सुजस विस्तार ॥
नहिं सेये प्रभु तुमरे पाय। तो मुझ जनम अकारथ जाय ॥४१॥
सुरगन बन्दित दयानिधान। जग-तारन जगपति जगजान ॥
दुख-सागरतैं मोहि निकासि। निरभै थान देहु सुखरासि ॥४२॥
मैं तुम चरन-कमल गुन गाय। बहुविधि भक्ति करी मन लाय ॥
जन्म-जन्म प्रभु पावहुँ तोहि। यह सेवा-फल दीजै मोहि ॥४३॥

दोधकान्त वेसरी छंद। षट्पद।

इहि विधि श्रीभगवंत, सुजस जे भविजन भाषहिं।
ते निज पुण्य-भँडार, संचि चिर पाप प्रनासहिं ॥
रोम-रोम हुलसंत अंग, प्रभु गुन मन ध्यावहिं।
स्वर्ग-संपदा भुंज, वेग पंचमगति पावहिं ॥
यह कल्याणमन्दिर कियौ, 'कुमुदचन्द्र'की बुद्धि।
भाषा कहत 'बनारसी', कारन समकित सुद्धि ॥४४॥

श्रीसिद्धसेन-स्मरण ।

१—कवयः सिद्धसेनाद्या, वयं च कवयो मताः ।
मणयः पद्मरागाद्या, ननु काचोऽपि मेचकः ॥३९॥
प्रवादि-करियूथानां, केशरी नय-केशरः ।
सिद्धसेनकविर्जीयाद्विकल्प-नखरांकुरः ॥३०॥
—भगवज्जिनसेनाचार्यकृत आदिपुराण प्र० पर्व ।

२—जगत्प्रसिद्धबोधस्य, वृषभस्येव निस्तुषाः ।
बोधयन्ति सतां बुद्धिं, सिद्धसेनस्य सूक्तयः ॥३०॥
—पुन्नाटगणीय श्रीजिनसेनाचार्यकृत हरिवंशपुराण प्र० पर्व ।

३—यदुक्तिकल्पलतिकां, सिञ्चन्तः करुणामृतैः ।
कवयः सिद्धसेनाद्या, वर्धयन्तु हृदिस्थिताः ॥
—श्रीकल्याणकीर्तिकृत यशोधरचरित ।

४—आयरिय सिद्धसेणेण, सम्मइए पइट्ठिअजसेण ।
दूसम-णिसा-दिवागर, कप्पत्तणओ तदक्खेणं ॥१०४८॥
—श्रीहरिभद्रसूरिकृत पंचवस्तुक ।

५—क्व सिद्धसेनस्तुतयो महार्था, अशिक्षितालापकला क्व चैषा ।
तथापि यूथाधिपतेः पथस्थः, स्खलद्गतिस्तस्य शिशुर्न शोच्यः ॥३॥
—श्रीहेमचन्द्राचार्यकृत अयोगव्यवच्छेदिका द्वात्रिंशतिका ।

प्राग् निवेदन

जिनचतुर्विंशतिकास्तोत्र—सटीक छपानेके एक वर्ष बाद **कल्याणमन्दिरस्तोत्र**–मूल, संस्कृतटीका, पुरातन नवीन हिन्दी-पद्यानुवाद और हिन्दीटीका सहित छपानेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भक्तामर स्तोत्रकी तरह इस स्तोत्रकी भी दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंमें बड़ी मान्यता है। इस स्तोत्रके कर्त्ता कुमुदचन्द्रका दीक्षा लेनेपर गुरुने नाम **सिद्धसेनदिवाकर** रखा था। दोनों सम्प्रदायके आचार्योंने अपने-अपने ग्रन्थोंमें बड़े आदर-सूचक श्लोकोंमें आपका स्मरण किया है। देखिए श्रीसिद्धसेन स्मरणको। आपके बनाये हुए न्यायावतार, सन्मतितर्क प्रकरण और बत्तीस बत्तीसीमें से २१ ही उपलब्ध हैं। आपके सभी ग्रन्थ न्यायके महत्त्वपूर्ण-शासन-प्रभावक दार्शनिक हैं।

इस स्तोत्रकी टीका और सम्पादनका कार्य अनेक महान् ग्रन्थोंके सफल टीकाकार पं० पन्नालालजी साहित्याचार्यने किया है। आपने अध्यापन और ग्रन्थोंके सम्पादन कार्योंमें व्यस्त रहते हुए भी इसका काम निःस्वार्थ भावसे किया है, इससे पं० जी का मैं बड़ा आभारी हूँ।

नवीन हिन्दी पद्यानुवाद कविराज गिरिधरजी शर्मा 'नवरत्न' ने किया है, आप संस्कृत और हिन्दीके नामी कवि हैं। आपके भक्तामरस्तोत्र रत्नकरण्डश्रावकाचारादिके सुन्दर पद्यानुवाद प्रसिद्ध हैं। पं० जी का बड़ा कृतज्ञ हूँ।

संस्कृतटीका—मराठी पंचस्तोत्रपरसे छापी गई है, इसके सम्पादक वैद्य विद्याकुमार, देवीदासजीका भी आभारी हूँ।

अब पाँचवाँ स्तोत्र भक्तामर छपना और शेष है, इसकी कोई महत्त्वपूर्ण प्राचीन संस्कृतटीकाकी खोजमें हूँ, प्राप्त हो गई तो जल्दी प्रकाशित करूँगा।

विजयादशमी
११।१०।१९५९

विनीत
कुन्दनलाल जैन

जैनस्तोत्र-संग्रह

जैन-साहित्यका स्तोत्र-साहित्य विशाल है। महान् प्रभावक, भक्तिरस पूर्ण दैवी चमत्कारयुक्त पंचस्तोत्र तो बहुत ही सुन्दर और भावपूर्ण हैं।

१. एकीभावस्तोत्र—श्रीवादिराजसूरिकृत मूलश्लोक, स्व० कविवर भूधरदासजीकृत पुरातन हिन्दी-पद्यानुवाद, कविराज गिरिधरजी शर्माकृत नूतन हिन्दी-पद्यानुवाद, साहित्याचार्य पं० पन्नालालजी शास्त्रीकृत अन्वयार्थ, भावार्थ सहित। मूल्य चार आना, २५ नये पैसे। सैकड़ेका २० रु०।

२. विषापहारस्तोत्र—महाकवि धनंजयकृत मूलश्लोक, श्रीचन्द्रकीर्त्तिकृत संस्कृतटीका, श्रीनाथूरामजी प्रेमीकृत सुन्दर हिन्दी-पद्यानुवाद, साहित्याचार्य पं० पन्नालालजीकृत अन्वय, अर्थ, भावार्थ सहित। मूल्य ॥=) ६२ नये पैसे। सैकड़ेका ५० रु०।

३. जिनचतुर्विंशतिकास्तोत्र—श्रीभूपालकविकृत मूल श्लोक, पण्डित प्रवर आशाधरकृत संस्कृतटीका, धन्यकुमारजी 'सुधेश' कृत हिन्दी-पद्यानुवाद, साहित्याचार्य पं० पन्नालालजीकृत अन्वय, अर्थ, भावार्थ सहित, और स्व० कविवर भूधरदासजीकृत पुरातन पद्यानुवाद है। मूल्य ॥) ५० नये पैसे। सैकड़ेका ४० रु०।

४. कल्याणमन्दिरस्तोत्र—श्रीपार्श्वनाथस्तोत्र—श्रीकुमुदचन्द्र अपरनाम श्रीसिद्धसेनदिवाकरकृत मूलश्लोक, श्रीचन्द्रकीर्तिकृत संस्कृतटीका, कविराज गिरिधरजी शर्मा 'नवरत्न' कृत नवीन हिन्दी पद्यानुवाद और साहित्याचार्य पं० पन्नालालजीशास्त्री कृत अन्वय, अर्थ, भावार्थ सहित। अन्तमें स्व० कविवर बनारसीदासजीकृत पुरातन पद्यानुवाद भी है। गंभीराशयवाला यह बड़ा सुन्दर स्तोत्र है। मूल्य ॥=) अर्थात् ६२ नये पैसे। सैकड़ेका ५० रु०।

अब पाँचवाँ भक्तामरस्तोत्र सुसम्पादित होकर जल्दी छपेगा।

मिलने का पता—वीरेन्द्रकुमार-देवेन्द्रकुमार जैन

ठि० सन्मतिकुटीर, चन्दाबाड़ी, सी० पी० टैंक, बम्बई नं० ४

२. दिगम्बर जैन पुस्तकालय, कापड़िया भवन, गांधी चौक, सूरत

मुद्रक : बाबूलाल जैन फागुल्ल, सन्मति मुद्रणालय, वाराणसी-५.